七國攻 二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

七國攻

(二)

董說撰

七國攷卷四

秦宮室

西垂宮

秦文公元年居西垂宮見秦紀

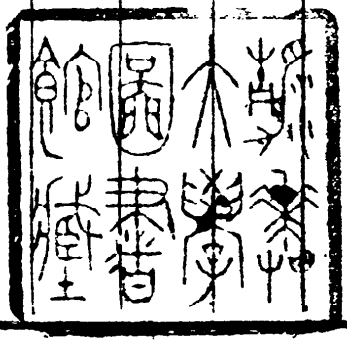
封宮一作平封宮

武公元年居平陽封宮正義曰封宮在岐州平陽城內也雍錄云平陽宮在華山下徐廣云一云居平封宮

大鄭宮

秦紀德公元年初居雍城大鄭宮括地志云岐州雍縣南七里故雍城秦德公大鄭宮城也

陽宮



秦別紀宣公享國十二年居陽宮
　左宮
秦別紀夷公不享國死葬左宮
　霸宮
三秦紀云霸城秦穆公築爲霸宮
　高泉宮
陝西志高泉宮在扶風縣東美陽縣故城秦宣太后嘗居之
　甘泉宮
史記齊人茅焦說秦王曰秦方以天下爲事而大王有遷母太后之名恐諸侯聞之由此倍秦也秦王乃迎太后於雍而入咸陽復居甘泉宮按陝西有淳化有甘泉宮秦甘泉宮殆

其上也劉歆曰秦王政二年起甘泉宮應劭曰甘泉宮名在雲陽一名林光薛瓚史記註云甘泉山名林光秦離宮名

虢宮

漢志虢有虢宮宣太后起雍錄云在岐州虢縣

離宮

史記范雎見秦王於離宮應劭曰離本卦體名秦以名宮秦有封宮離宮王律曰離宮別宮也二說不知孰正

秦川宮

郡國志秦川宮者昔非子封秦於此築宮室

長安宮

郭氏元中記云秦文公造長安宮西面四百里南至終南山

芷陽宮

水經注襄王芷陽宮在霸上

棫陽宮

秦昭王起棫陽宮見鄭志雍錄云棫陽宮在岐州扶風漢書文帝紀二年夏行幸雍棫陽宮張晏曰秦昭王所作

萯陽宮

三輔黃圖萯陽宮秦文王所起在今鄠縣西南二十三里一統志云萯陽宮秦惠文王建漢時猶存宣帝嘗幸之應劭曰萯音倍

羽陽宮

陳倉有羽陽宮秦武王起見鄭志又歐陽公研譜云相州眞

古瓦朽腐不可用世俗尚其名爾今人乃以澄泥如古瓦狀埋土中久而研之然近有長安民獻秦武公羽陽宮瓦十餘枚若今人筩瓦然首有羽陽千歲萬歲字其瓦猶今舊瓦殊不朽腐研北雜志曰秦羽陽宮在鳳翔寶雞縣界歲久不知其處宋元祐六年正月直縣門之東百步居民權氏浚地得古筒瓦古鐲一尚完面徑四寸四分瓦面隱起四字曰羽陽千歲篆字隨勢爲之不取方正始知卽羽陽舊址也

橐泉宮

皇覽云秦繆公冢在橐泉宮祈年觀下廟記云嘉泉宮秦孝公造祈年觀德公造漢書注作橐泉宮

興樂宮

三輔故事云咸陽宮在渭北興樂宮在渭南秦昭王通兩宮之間作渭橋長三百八十步

咸陽宮

刺客傳秦王朝服設九賓見燕使者咸陽宮劉向曰秦未兼天下卽厚斂起咸陽宮

華陽宮

秦史秦太子妃曰華陽夫人華陽秦太子宮名在陝西西安府舊長安城內太子卽秦孝文王柱也

六英宮

廣記云主父入秦直至昭王所居六英之宮而人不覺

高寢

秦別紀康公享國十二年居雍高寢共公享國五年居雍高寢景公享國四十年居雍高寢

大寢

秦別紀桓公享國二十七年居雍大寢

愛寢

秦別紀躁公享國十四年居愛寢

冀闕

史記孝公十二年作爲咸陽築冀闕徙都之劉伯莊云冀猶記事闕卽象魏也或曰人臣至此必思其所闕三輔黃圖云孝公改都咸陽築冀闕其曰闕必古象魏矣而何以標名爲冀也按史記孝公十一年衛鞅圍安邑降之十二年作冀闕

冀者冀州也安邑即冀州之邑也冀之爲州堯舜禹皆嘗都焉今孝公已得冀州而築冀闕其必放古闕存者而朔立此名也

秦殿

荆軻傳秦法羣臣侍殿上者不得持尺寸之兵又燕丹子曰荆軻至秦殿上展圖荆軻拔七首擿秦王決耳入銅柱火出

余又按各國宮室魏有丹衣柱趙晉陽宮銅柱秦殿銅柱並見本國宮室攷楚有鐵柱見列異傳

章臺

蘇秦說楚威王曰今欲西面而事秦則諸侯莫不南面而朝於章臺之下矣又楚懷王入秦朝章臺如藩臣禮見楚世家

三休臺

李善文選注云戎王使由余聘秦秦穆公示以宮室引之登三休臺由余曰臣國土堦三尺茅茨不剪冀君猶謂作之者勞居之者淫此臺若鬼爲之則神勞矣使人爲之則人亦勞矣

祀雞臺

一統志陝西鳳翔府寶雞縣東二十里有祀雞臺秦文公立寶雞祠築此臺祀之

白起臺

長平城在郡之南秦壘在城西二軍共食流水澗相去五里秦坑趙衆收頭顱築臺於壘中因山爲臺崔嵬築起號曰白

起臺見上黨記

會盟臺

一統志會盟臺在河南河南府澠池縣西城外秦昭王與趙惠王會盟於此臺

靈臺

列女傳秦穆姬聞晉君以歸穆姬晉文公女也哀經履薪以迎公懼乃舍諸靈臺左傳同杜預曰靈臺在京兆鄠縣周之故臺史記作舍之上舍

鳳臺

劉向列仙傳蕭史者善吹簫作鸞鳳之樂秦穆公有女字弄玉好之公遂以妻焉日教弄玉作鳳鳴後數年吹簫似鳳聲

鳳凰來止其舍公爲作鳳臺一統志作鳳女臺

祈年觀一作祈年宮

詳豪泉宮水經注曰雍縣中年井○水經注無此句當有誤秦惠公之故居所謂祈年宮也孝公又謂之豪泉宮名雖兩出其實一宮也酈又按地理志知其地皆屬雍縣又引崔駰之言曰穆公冢在豪泉宮祈年觀下又從而辨正其失曰劉向固言穆公葬無邱壟處矣惠公孝公並是穆公繼世之子孫無由起宮於祖宗之墳陵也以是推之知二證之非實也按酈此言則是祈年宮豪泉宮皆在惠公雍都而亦不知何人所建獨漢書曰祈年宮惠公所起也三輔黃圖作鄜年宮且曰秦穆公所造廟記宮在城外而始皇本紀則曰在雍皆以世遠難究

其的也

廣成舍

史記藺相如奉璧西如秦秦王舍相如廣成舍索隱廣成舍之名

張儀樓

杜甫石犀行蜀人矜誇一千歲泛濫不及張儀樓成都記云張儀樓在子城外高百尺蜀紀云張儀既築羅城作樓高百尺定江山南北之勢

觀樓　射圃

華陽國志秦惠王二十七年張儀與張若城成都周迴十二里高七丈郫城周迴七里高六丈臨邛城周迴六里高五丈

造作下倉上皆有屋而置觀樓射圃成都縣本治赤里街若徙置少城內城營廣府舍置鹽鐵市官并長丞修整里闤市張列肆與咸陽同制

具囿

左傳云鄭之有原圃猶秦之有具囿也

五苑

韓子秦大飢應侯請發五苑果棗以活民按史記孝文王元年赦罪人修先王功臣褒厚親戚弛苑囿

上林

應劭曰嶽秦未并天下章臺上林皆在渭南上林秦苑名也

獸圈

三輔黃圖秦有獸圈烈士傳云秦王召魏公子無忌不行使朱亥奉璧一雙詣秦秦王怒使置亥於獸圈中

永巷

史記范雎得見於離宮佯爲不知永巷而入其中正義曰永巷宮中獄也

田齊宮室

梧宮

劉向說苑楚使使聘於齊齊王饗之梧宮水經注齊王享楚使梧宮之側有臺層秀臺西有碑漢熹平間立今廢按山東通志梧臺在臨淄縣界即梧宮也又齊地記云齊城有梧桐臺唐韓翃青州詩栢寢寒無變梧臺宿雨收

雪宮

山東志古蹟青州有雪宮在府城內城隍廟西有遺址存齊王見孟子於雪宮卽此郡縣志雪宮故址在臨淄縣東北六里余按晏子春秋齊侯見晏子於雪宮姜齊有雪宮也文選謝惠連云雪宮見於東國雪山峙於西域注雪宮在齊故云東國

百畝室

老子注解齊有百畝之室按呂氏春秋齊宣王爲大室蓋百畝堂上三百戶三年而未成羣臣莫敢諫老子注解蓋引此也

右室

史記騶忌子以鼓琴見王威王說而舍之右室應劭曰古諸侯置左右室也

瑤臺

說苑齊威王遊於瑤臺許愼淮南注帝有桀紂爲璇室瑤臺者璇瑤石之如玉以飾室臺也

柏寢臺

杜氏通典青州千乘縣柏寢臺齊景公與晏子遊處至田氏王亦屢游樂焉庾亮敢云齊威王不登柏寢之臺故忠臣曰親楚莊王戒强臺而弗登故驕樂曰疎

郰郰臺

戰國春秋威王起郰郰之臺倚山背流其高九仞淮南子注

齊宣王樂瑯琊之臺三月不返按山東志瑯琊臺在瑯琊山

戲馬臺

呂覽孟子注引國策云齊宣王登戲馬之臺羣臣皆從今本無

按志戲馬臺在新城縣治東世傳齊桓公歇馬之臺一云景公

祭臺

山東志祭臺在平陰縣西南相傳齊康公葬此後人築祭臺祭之或曰田齊之王祭之也

漸臺

齊宣王漸臺五重黃金白玉琅玕籠疏翡翠珠璣幕絡連飾見列女傳

九重臺

說苑齊王起九重之臺募國中有畫者賜之錢狂卒敬君居常飢寒妻端正敬君工畫貪賜畫臺去家日久思念其妻畫像向之嘻笑旁人瞻見之以白王王即設酒與敬君相樂謂敬君曰國中獻女無好者以錢百萬易妻可乎不者殺汝敬君倉惶聽許　余又按姜齊諸臺名可攷者左傳齊晏子侍於遄臺又齊有檀臺亢倉子齊有淸臺不詳世代又闕子曰景公登虎圈之臺又一統志桓公臺在樂安縣東齊桓公盟諸侯於此臺他如穆臺牛山臺戰臺封衛臺封禪臺夫人臺或以地或以事名號猶多不能具載又齊威王閉虞姬九重之臺

稷山館

史記齊宣王喜文學游說之士自如騶衍淳于髡接于環淵之徒七十六人皆賜列第爲上大夫不治而議論是以齊稷下學士復盛且數百千人齊地記曰齊城西門側系水左右有講室趾往往存焉虞喜曰齊有稷山立館其下以待游士名曰稷山館七略云齊田駢遊稷下好談論號天口言不可窮盡余按稷山館一名講堂郡國志云齊桓公宮城西門外有講堂齊宣王立此學也故稱爲稷下學即稷山館也

明堂

齊宣王欲毀明堂見孟子按禮記明堂位云明堂明諸侯之尊卑昔成王封周公於曲阜令曾世世祀周公以天子之禮

樂故泰山下有明堂相傳爲周公朝諸侯之處蓋曾封內有泰山後嘗以爲齊所代（此句有誤）故齊南有泰山云

美唐

呂氏春秋齊人走莒燕人爭金於美唐注美唐齊藏金之處楚方府三錢府之類也篇海云廟中路謂之唐

鹿囿

李郊宮室賦齊則柏臺鹿囿按孟子曰臣聞郊關之內有囿方四十里殺其麋鹿者如殺人之罪所謂鹿囿也

章華東門　閭門　武鹿門

史記宣王三十六年滕代自燕來入齊見於章華東門括地志云齊城章華之東有閭門武鹿門也東門國策作南門

杏唐之門

曾連子曾仲連見孟嘗君於杏唐之門一作杏堂之門

稷門

劉向別錄稷門齊城門也談說之士期會於稷門下故曰稷下一統志稷山者山有后稷祠故名稷山余按虞喜所謂稷山館者稷山下之館也劉向所謂稷門者稷山下之門也或以稷門爲稷館誤矣

司馬門

列女傳鍾離春詣齊司馬門按賈誼書曰天子宮門曰司馬門司馬貞曰天子門有兵欄曰司馬門也

雍門

戰國策孫子謂田忌曰使輕車銳騎衝雍門注雍去聲齊西門也博物志韓娥東之齊過雍門鬻歌假宿而去餘響遶梁三日不絕

郎門

韓子齊中大夫有夷射者御飲於王醉而出倚於郎門

楚宮室

細腰宮

四川志巫山治西北楚襄王所遊之地有古楚宮遺址尚存所謂細腰宮也按楚靈王亦好小腰淮南子靈王好細腰而民有殺食自飢也徐陵玉臺新詠序楚王宮內無不推其細腰衛國家人俱言訝其纖手述異記云楚中有宮人草狀如

金葵花色紅翠俗說楚靈王時宮人數千皆多愁曠有囚死於宮中者葬之後墓上悉生此花

假君宮

越絕書云春申君子假君宮前殿屋益地東西十七丈五尺南北十五丈七尺堂高四丈十雷高丈八尺殿屋益地東西十五丈南北十丈二尺七寸戶雷高丈二尺庫東鄉屋南北四十丈八尺上下戶各二南鄉屋東西六十四丈四尺上戶四下戶三西鄉屋南北四十二丈九尺上戶三下戶二凡百四十九丈一尺檐高五丈二尺雷高二丈九尺周一里二百四十一步春申君所造

大宮

國策吳與楚戰於柏舉蒙穀奔入大宮負雞次之典

渚宮

左傳云楚子西縊而梁絕王使適至使爲商公沿漢泝江將入郢王在渚宮下見之杜預注小洲曰渚正義曰商在漢水北漢水東流而南入江子西既至而聞讒言不敢居商縣沿漢水順流而下至江乃泝流逆上渚宮當郢都之南故王在渚宮下見之也

章華臺

左傳楚子即位爲章華之宮納亡人以實之杜預曰章華南近華容縣余按楚華容城內又有章華臺蓋宮以臺名也

蘭臺之宮

風賦楚襄王遊於蘭臺之宮楚世家楚有人謂頃襄王曰王請繳蘭臺飲馬西河蘭臺一名南臺時所謂楚臺者也湖廣志楚臺山在歸州城中舊存楚襄王建臺於此因名又杜詩註作雲臺之宮

壽宮

楚辭蹇將憺兮壽宮注壽宮楚供神之宮也漢武帝時置壽宮神君

楚殿

平原君傳毛遂定從於楚殿上韓詩外傳楚成王讀於殿上又楚莊王賜其羣臣酒日暮酒酣左右皆醉殿上又樂人優孟入殿門大哭余按齊景公時有得罪者景公大怒縛置之

殿下是春秋已有殿矣

太室

史記楚共王有寵子五人無適立乃望祭羣臣請神決之而陰與巴姬埋璧於太室之庭杜預曰太室楚廟也據劉向別錄云楚有太室王遊焉是楚別館

葉庭

國策秦興師求九鼎周君患之顏率曰大王勿憂臣請東借救於齊謂宣王曰秦欲九鼎不若歸之大國齊王大發師五萬人救周而秦兵罷齊將求九鼎周君又患之顏率至齊謂齊王曰大國何塗之從而致之齊齊王曰將寄徑於梁顏率曰不可夫梁之君臣欲得九鼎謀之暉臺之下沙海之上其

日久矣鼎入梁必不出王曰寡人將寄徑於楚對曰不可楚之君臣欲得九鼎謀之葉庭之下其日久矣鼎入楚必不出

小曲臺

列女傳楚恭王在小曲之臺令尹侍焉

層臺

楚書右篇楚莊王築層臺延石千里延壤百里國人勞苦罷敝士有反三月之糧者說苑云莊王築層臺大臣諫者七十二人皆死矣有諸御已者入諫莊王遂毀層臺而罷民楚人歌之曰薪乎菜乎無諸御已訖無子乎菜乎薪乎無諸御已訖無人乎按晉靈公嘗造九層臺

雲夢臺

高唐賦序遊於雲夢之臺通鑑注祝穆云據左傳邵夫人弃子文於夢中言夢而不言雲楚子遊吳入於雲中言雲而不言夢則知雲夢二澤也漢陽志雲在江之北夢在江之南子虛相楚楚子享之賦吉日王以田江南之夢蓋楚之雲夢跨江南江北故有南夢有北夢

陽雲臺

古文苑襄王與唐勒景差宋玉遊於陽雲之臺玉作大言賦文選作雲陽時所謂陽臺者

豫章臺

水經注江水又東得豫章口夏水所通也西北有豫章岡蓋因岡而得名矣或言因楚王豫章臺名

匏居臺

楚語伍舉曰先君莊王爲匏居之臺高不過望國氛大不過容晏豆木不妨守備用不煩官府或作抱居之臺

放鷹臺

一統志放鷹臺在湖廣安陸州州城東南五十里藪澤間四望空濶極目千里而臺居其中昔楚王遊獵放鷹於此又襄陽耆舊記云楚王好遊獵之事揚鑣馳逐乎華容之下射鴻乎夏水之濱按荆門州北亦有放鷹臺志云楚昭王放鷹之所

附社臺

湖廣志楚昭王遊獵與越姬同乘馳逐登附社之臺望雲夢

之圃顧謂姬曰樂乎對曰樂則樂矣不可久也亦見列女傳

春申臺

一統志春申臺在壽州城內東北隅楚春申黃歇所築遺址尚存

釣臺

一統志釣臺在江陵縣西南龍陂北相傳楚莊王垂釣臺也

乾谿臺

新語楚靈王作乾谿之臺五百仞之高欲登浮雲窺天文薛綜注張衡東京賦引左氏傳廼云楚子成章華之臺於乾谿誤說也左傳實無此文章華與乾谿元非一處

中天臺

賈誼新書楚王作中天之臺三休而後至其上按魏襄王亦作中天臺詳魏宮又文選注云周穆王築臺號曰中天之臺中天言高及天半也

章華臺楚靈王築一名三休臺

左傳楚子成章華臺願與諸侯落之史記靈王七年就章華臺注宮室始成參之爲落臺今華容城內湖廣志云華容城在監利縣又云章華臺一名三休臺按賈子新書翟王使使之楚楚王誇之饗於章華之臺三休乃至臺名三休疑取諸此國語云昔楚靈王不君其臣箴諫不入乃築臺於章華之上造爲石郭陂漢以象帝舜

章華臺楚靈王築

一統志楚章華臺在荆州府境有二臺一在府城外沙市一在監利縣東北皆傳以爲楚靈王所築其在監利者又名三休臺唐胡曾詩荒荒衰草沒章華因笑靈王昔好奢臺土未乾蕭管絕可憐身入野人家

章華臺楚襄王築

河南志河南開封府商水縣西北三里有章華臺初楚靈王築章華臺於華容城內襄王爲秦將白起所迫北保於陳更築此臺

五仞臺

說苑楚莊王與晉戰勝之懼諸侯之畏己也乃築爲五仞之臺臺成而觴諸侯諸侯請約莊王曰吾薄德之人也諸侯請

爲觴乃仰而曰將將之臺省省其謀我言而不當諸侯伐之於是遠者來朝近者入賓

九重臺

韓詩外傳齊景公使人於楚楚王與之上九重之臺

强臺

淮南子令尹子佩請飲莊王莊王許諾子佩疏揖北面立於殿下曰昔者君王許之今不果往意者臣有罪乎莊王曰吾聞子具於强臺强臺者南望料山以臨彷徨左江而右淮其樂忘死若吾薄德之人不可以當此樂也恐留而不能反國策云楚王盟强臺而弗登曰後世必有以高臺陂池亡其國者

荊臺

邊讓賦云靈王游雲夢之中息於荊臺之上家語云楚王將遊荊臺司馬子期諫一統志荊臺在監利縣西三十里土洲之南

五樂臺

一統志湖廣河陽府有五樂臺在古州城東北相傳楚王出獵之所孟子注箋云楚康王作樂臺

京臺

文選注楚王登京臺南望獵山左江右湖其樂忘死

漸臺

列女傳貞姜者楚昭王夫人也王出遊留夫人漸臺之上王

聞江水大至使使者迎夫人忘持其符使者請夫人夫人不去於是使者取符則江水大至臺崩夫人流而死蔡邕琴操有漸水之臺疑即此

朝雲館

襄陽耆舊傳楚襄王遊雲夢望朝雲之館

高唐館

傳武仲舞賦楚襄王既遊雲夢使宋玉賦高唐之事李善注雲夢藪在南郡華容縣高唐楚觀名宋玉高唐賦序曰楚襄王與宋王遊於雲夢之臺望高唐之觀漫叟詩話曰濠州西有高唐館俗以爲楚之高唐也宋閻欽愛詩借問襄王安在哉山川此地勝陽臺蓋言其非爾

高府

史記曰公勝却惠王置之高府杜預曰楚別府也

方府

莊辛說楚襄王方府之金方府藏金之府也

平府

呂氏春秋荆王發平府而視故記章句云平府藏書之室

三錢府

史記楚王使使封三錢之府

東面壇　西面壇

新序秦欲伐楚使者往觀楚王之寶器楚王聞之召昭奚恤問焉恤曰此觀吾國之得失而圖之寶器重於賢臣夫珠玉

玩好之物非國之重寶也遂使恤發精兵三百人陳於西門之內爲東面之壇一爲西面之壇一秦使者至曰貴客也請就上位

楚王池

楚王池在巫山縣治東北其水甘美相傳楚襄王會於池上納涼見志

洗馬池

一統志洗馬池在湖廣荆州歸州得勝門外一里楚襄王時洗馬之所

永巷

列女傳吳勝楚入至郢昭王亡吳王闔閭盡妻其後宮次至

伯嬴持刀曰近妾而死何樂之有如先殺妾又何益於君王王慚遂退舍伯嬴與其保阿閉永巷之門皆不釋兵三旬秦救至昭王乃復矣

龍門

楚辭望龍門而不見

蛇門

吳地記蛇門南面有陸無水春申君造以禦越軍在巳地以屬蛇因號蛇門

茅門

詳見刑法攷一作第門

棘門

李園殺春申於棘門見史記

楚門

越絕書楚門春申君所造楚人從之故爲楚門

脩門

宋玉招魂魂兮歸來入脩門些王逸注脩門郢城門也

趙宮室

信宮

武靈王十九年春正月大朝信宮見趙世家

晉陽宮

國策張孟談曰臣聞董子之治晉陽也公宮之垣皆以荻蒿苫楚屬之其高至丈餘君可發而爲矢於是發而試之其堅

則箇路之勁不能過也君曰矢足矣吾銅少若何張孟談曰臣聞董子之治晉陽也公宮之室皆以鍊銅爲柱質請發而用之則有餘銅矣及三國之兵乘晉陽城三月不能拔呂覽章句云晉陽之宮銅柱礎天下之雄宮也又云董治晉陽築兵宮而人不見緝矢垣而隣國不備古以銅爲兵春秋戰國皆然郡國志云太原府城中又有三城其一曰大明城卽古晉陽城也董安于所築晉陽故宮一名大明宮在州城內

避暑宮

一統志趙王臺在山西遼州府和順縣西二里狀如伏虎人相傳爲趙襄子避暑宮

東宮

武靈王二十七年五月戊申大朝於東宮傳國立王子何以爲王見史記

沙邱宮

史記主父飢死沙丘宮正義曰在邢州平鄉縣東北二十里

壇臺之宮

李公緒趙記曰趙孝成王造壇臺之宮爲趙都朝諸侯故曰信都

邯鄲宮

述異記曰邯鄲有故邯鄲宮基址存焉中有趙王果園梅李至冬而花春得食

叢臺

郡國志趙有叢臺有洪波臺劉劭趙都賦結雲閣於南宇立叢臺於少陽唐開元十七年嚴浚作叢臺賦張衡東京賦云周姬之末不能厥政政用多僻始於宮鄰卒於金虎嬴氏搏翼擇肉西邑是時也七雄並爭競相高以奢麗楚築章華於前趙建叢臺於後太平御覽云趙武靈王建叢臺於邯鄲漢書高后紀趙王宮叢臺災師古曰連聚非一故名叢臺葢本六國時趙王故臺也在邯鄲城中

洪波臺

見郡國志又韓詩外傳曰趙簡子有臣曰周舍吏於門下抱筆執牘從之書過簡子與之居無幾死後與諸大夫飲於洪波之臺酒酣泣曰千羊之皮不如一狐之腋衆人之唯唯不

如周舍之諤諤今舍死吾亡無日矣

鑿臺

一統志山西太原府有鑿臺在榆次縣南史記云智伯信韓魏從而伐趙攻晉陽韓魏殺之於鑿臺之下即此後爲洞渦水所沒

檀臺

趙成侯時魏獻棠椽因以爲檀臺見趙世家水經注作檀臺

野望臺

述異記恒州野望臺趙武靈王以登高亦曰寒臺

野臺

史記武靈王十七年王出九門爲野臺以望齊中山之境徐

廣曰一作望臺按括地志野臺一名義臺在定州樂縣西南六十三里

清臺

韓詩外傳趙簡子太子名伯魯小子名毋恤簡子自爲二書牘親自表之書曰節用聽聽敬賢勿慢使能勿賤與二子使誦之居三年簡子坐清臺之上問二書所在伯魯忘其表令誦不能得毋恤出其書於袖令誦習焉乃黜伯魯而立毋恤清臺一作青臺

東廟

淮南子潛王專用淖齒而死於東廟

邯鄲廩

趙世家趙孝成王十二年邯鄲廩燒徐廣曰庫廐之名音朕索隱曰廩積芻藁之處

鹿苑

一統志鹿苑在山西遼州和順縣西二里相傳爲趙襄子養鹿苑

趙圃

脩墨錄昔戰國趙王作游圃多植松柏名曰趙圃又韓子云趙王遊於圃中左右以兔與虎而輟觀之盼然環其眼

司馬門

國策武安君北面再拜賜死縮劍將自誅乃曰人臣不得自殺宮中過司馬門趨甚疾出諺門也右舉劍將自誅臂短不

能及衛劍徵之於柱以自刺

詻門

詳司馬門

廣門

燭過典廣門之左詳見趙職官

鹿門

史記趙肅侯十六年肅侯遊大陵出於鹿門

無窮之門

國策武靈王曰昔者先君襄王與代交地城境封之名曰無窮之門所以詔後而期遠也

遺遺之門

國策武靈王率騎北行出於遺遺之門

魏宮室

丹宮

沈休文史記注梁襄王之丹宮趙成侯之檀臺麗華冠於一時余按國策魏惠王廣公宮制丹衣杜疑丹宮之名從此起也然國策乃惠王沈休文作襄王或別丹宮爾

范臺

國策梁王觴諸侯於范臺酒酣請魯君舉觴魯君興避席擇言曰主君之尊儀狄之酒也主君之味易牙之調也左白台而右閭須南威之美也前夾林而後蘭臺強臺之樂也有一於此足以亡國梁王稱善余按白台閭須魏之美女夾林蘭

臺魏之宮苑也故曰南威之美强臺之樂葢云魏之美女可比南威魏之宮苑可比强臺文章虛實一讀可辨舊注以白台等皆作影語謬甚矣

蘭臺

詳范臺

文臺

無忌上魏王書邊城盡拔文臺墮垂都柂索隱曰文臺臺名

列士傳曰隱陵君施酒文臺

京臺

楚策更嬴與魏王處於京臺之下仰見飛鳥

暉臺

國策顏率曰梁之君臣欲得九鼎謀之暉臺之下沙海之上其日久矣注臺名曰暉

靈臺

河南志靈臺在府城南二十里戰國魏侯營所築俗名梁惠王臺洪範五行傳曰天子曰靈臺諸侯曰時臺春秋緯曰天子靈臺諸侯觀臺禮含文嘉曰天子靈臺以攷觀天人之際法陰陽之會也

中天臺

新序魏襄王將欲爲中天臺許綰負揷而入曰聞大王將爲中天之臺願加一力臣聞天與地相去萬九千里其趾當方一萬里○按此文有脫誤新序云臣聞天與地相去萬五千里今王因而半之當起七千五百里之臺高既如是

其趾須方八千里盡王之地不足爲臺趾王默然罷築者

文侯臺

魏臺在魏縣界相傳魏文侯築故謂之文侯臺也見志

拜郊臺

一統志直隸大名府南大門外有高臺相傳魏惠王拜郊臺今稱村曰臺頭堡

武侯臺

武侯臺在今直隸大名府南一十里舊有壇曰武侯壇相傳謂魏武侯壇也見府志

正殿

說苑魏文侯御廩災文侯素服避正殿

夾林

詳范臺

梁囿

國策魏有梁囿溫囿又信陵君書五入囿中索隱曰囿即圃田鄭藪屬魏

溫囿

詳梁囿

逢忌藪

薛瓚漢注引汲郡古文云梁惠王發逢忌之藪以賜民今浚儀有逢陂忌澤是也又見魏食貨攷

青沼

世說葆真池卽梁惠王故沼桓譚云魏王爲青沼按孟子見梁惠王王立于沼上疑此沼也

麗譙

莊子徐無鬼見魏武侯曰無盛鶴列於麗譙之間注鶴列陳兵也麗譙高樓也亦作麗嶕謂華麗而嶕嶢戰樓名也按周禮司市思次鄭司農云次市中候樓也周亦有候樓陸機洛陽記曰洛陽城周公所制城上百步有一樓樓外有溝渠又黃帝有五城十二樓見漢郊祀志范蠡爲勾踐作飛翼樓以象天門見吳越春秋

郎門

國策梧下先生見魏王曰願王專事秦無有他計魏王曰諾

客趨出至於郎門而反注郎門者按韓非子使郎中開道於郎門之內也

夷門

史記魏有隱士曰侯嬴年七十家貧爲大梁夷門監者太史公曰吾過大梁之墟求問其所謂夷門夷門者城之東門也

韓宮室

鴻臺宮

張儀說韓王曰秦下甲據宜陽斷韓之上地東取成皐滎陽則鴻臺之宮桑林之苑非王之有也注韓之宮室其地未詳

望氣臺

韓王望氣臺見玉海

聽訟觀臺

孫子荆過臺賦敘曰酸棗寺門外夾道左右有兩故臺訪之故老云韓王聽訟觀臺高一十五仞樓雖毀滅然廣基似於山嶽召公大賢猶舍甘棠區區小國而臺觀隆崇驕盈於世以鑒來今故作賦曰望韓王之故臺尋往代之所營雙闕碣以峻峙貫雲氣而上征歷千載而特立顯妙觀乎太清薄邯鄲之叢臺陋楚國之章華邈茫茫以亢極豈岑樓之能加至乃宮觀宏敞增臺隱天伎文梓於萬仞發玉石於三泉優倡角烏烏之聲蛾眉蹙白雪之舞紛紜衍以低仰翳修袖而容與

桑林苑

詳鴻臺宮

高門

韓世家韓昭侯二十五年旱作高門屈宜曰昭侯不出此門何也不時吾所謂時者非時日也人固有利不利時昭侯嘗利矣不作高門往年秦拔宜陽今年旱昭侯不以此時卹民之急而顧益奢此時紬舉贏二十六年高門成昭侯卒果不出此門劉向別錄云韓宮室之美有桑林高門金玉布列五色錯舉

燕宮室

碣石宮

史記騶衍如燕昭王築碣石宮身親往師之正義云碣石宮

在幽州薊縣西三十里甯臺之東

甘棠臺

昔召公巡行鄉邑有棠樹決獄政事其下召公立卒而民人思召公之政懷棠樹不敢伐作甘棠之詩後昭王慕召公之政起甘棠宮祠召公焉見詩緯注

元英宮

樂毅報燕王書大呂陳於元英索隱曰大呂齊鍾名元英燕宮殿名也

洞宮

仙傳燕昭王得洞光之珠以飾宮故曰洞宮劉滄有宿洞宮詩沐髮清齊宿洞宮又唐人稱道院曰洞宮

明光宮

十二國續史燕惠王起明光宮金緯玉經白刃爲表周宮爲衣迷不知其所從入

東宮

燕丹子燕太子丹自喜得荆軻永無秦憂日與軻遊東宮臨池而觀拾瓦投鼈太子令人捧槃金丸進之按左傳注云太子不敢居上位故常居東宮

正寢

拾遺記云燕昭王居正寢召其臣甘需曰寡人志於仙道欲學長生久視之道可得遂乎

磨室

史記樂毅書故鼎反乎磨室索隱曰燕鼎前輸於齊今反入於磨室宮名徐廣曰磨歷也國策新序作歷室

祇明室

靈氣寶符云燕昭王坐祇明之室升於泉昭之館此館常有白鳳白鸞遶集其間

展臺

一統志臺在涿州西南舊傳燕昭王嘗展禮於此作展臺

寧臺

樂毅報燕王書齊器設於寧臺注寧臺燕之臺也

靈臺

志燕昭王起靈臺窮極珍巧子時起工午畢謂之子午臺

黃金臺

上谷郡圖經黃金臺易水東南十八里昭王置千金於臺上以延天下之士述異記云黃金臺或呼爲賢士臺亦謂之招賢臺圖書編又稱金臺

小金臺

一統志黃金臺在順天府東南一十六里又一臺曰小金臺在府東南一十五里燕中雜記云小金臺昭王養學者之處也

金臺

晉書曰段匹磾討石勒進屯故安縣故燕太子丹金臺據此燕丹又有金臺也

仙臺

水經注燕王仙臺東有三峰甚爲崇峻騰冠衆峰高霞翼嶺岫壑沖深含煙舉霧者舊言燕昭王求仙處按史記云齊威宣燕昭使人入海求蓬萊方丈瀛洲此三神山者其傳在渤海中去人不遠患且至則船風引而去蓋嘗有至者諸仙人及不死之藥皆在焉燕昭王蓋迷於仙者也

崇霞臺

拾遺記昭王登崇霞之臺

握日臺

亦見拾遺記

釣臺

水經注固安縣金臺陂西北有釣臺高十丈陂北十餘步有金臺有小金臺臺北有蘭馬臺並悉高數丈秀峙相對翼臺左右水徑流通長廡廣宇周旋被浦棟堵咸淪柱礎尚存耆舊咸言昭王禮賓廣延方士至如郭隗樂毅之徒鄒衍劇辛之儔自遠而至者多矣不欲令諸侯之客伺隙燕邦故脩建下都館之南垂燕昭創之於前子丹踵之於後

蘭馬臺

詳釣臺

禪臺

薛氏孟子章句曰燕噲築禪臺讓於子之後昭王復登禪臺讓於樂毅毅以死自誓不敢受禪臺一名堯舜臺

逃齊臺

燕有逃齊臺在小金臺東北十六里相傳爲子之之亂齊伐燕羣臣登臺避兵後名臺曰逃齊臺見史記舊注余按帝王世紀云周赧王雖居天子之位爲諸侯所侵逼與家人無異賞於民無以歸之乃上臺以避之故周人因名臺曰逃債周之逃債燕之逃齊可云二逃雙妙

五花臺

一統志五花臺在易州治相傳周武王築爲日者占候之所曰候臺至戰國燕昭王建五樓其上嘗遊樂其間更名五花臺

三臺

三臺城在容城縣見志城冢記云燕魏分易水爲界築三臺登降以耀武卽此

陽華臺

燕丹子云荆軻之燕太子爲置酒陽華之臺一作章華之臺

通雲臺

拾遺記昭王坐通雲之臺亦曰通霞臺山西有昭石去石十里視人物之影如鏡焉碎石片片皆能照人而質方一丈則重一兩昭春此石爲泥泥通霞之臺

泉昭館

詳祇明室

華陽館

史記索隱燕太子丹與樊將軍置酒華陽之館出美人奇馬一作華陽臺疑即陽華臺也史無明文姑並存之又按水經注易水二館之城澗曲泉清山高林茂風烟披薄觸目怡情方外之士尚憑依舊居取暢林木二館謂樊於期荆軻之館也又云易水東歷燕之長城又東逕漸離城南蓋太子丹館高漸離處也

七國攷卷四終

七國攷卷五

楚國名

楚　荆

呂覽荆平王得如黃之狗菌露之矟以畋於雲夢檀弓襄公朝於荆國策有獻不死之藥於荆王者又荆宣王問羣臣曰吾聞北方之畏昭奚恤也越絕書荆平王傳韓非子齊荆攻魏魏王遺荆王美人亢倉子荆君熊圉問水旱理亂韓詩外傳越王勾踐使廉稽獻民於荆王尸子云荆者非無東西也而謂之南其南者多也說苑吳王欲伐荆又魯襄公朝荆新序田贊衣儒衣而見荆王通釋云荆自文王始見於春秋僖元年始稱楚莊十年荆敗蔡師於莘公羊曰荆者州名州不

若國貶之若荆州之夷然也穀梁曰荆楚也何以謂之荆狄之也聖人立必後至天子弱必先叛左氏無此杜元凱曰荆楚本號也按詩云戎狄是膺荆舒是懲則荆爲楚之本號亦明矣

鄀

桓子新論鄀王好細腰而宮人餓屈原哀鄀曰顧龍門而不見孰兩東門之可蕪史記齊湣王謂其相曰不若留太子以求楚之淮北相曰不可鄀中立王是吾抱空質而行不義於天下也尸子鄀王問於羣臣曰吾國治乎按此楚荆鄀並稱趙國名

趙　邯鄲

竹書紀年周顯王十三年邯鄲成侯會燕成侯於安邑十四年邯鄲伐衛十六年邯鄲之師敗我於桂陵（我言衛也）三十三年鄭威侯與邯鄲圍襄陵二十七年十月邯鄲伐我北鄙隱王（鄙報王）十三年邯鄲命吏大夫奴遷於九原將軍大夫適子代吏皆貂服桓子新論云邯鄲立王是抱空質也戰國春秋云邯鄲王有吞天下之心皆指趙也

晉

韓魏趙號三晉詳見魏國名攷

魏國名

魏　梁

魏惠王徙治大梁國號曰梁按魏世家惠王三十一年秦用

商君東地至河而齊趙數破我安邑近秦於是徙大梁竹書紀年梁惠成王九年四月甲寅徙邦於大梁與史記不合今按孟軻至梁在惠王三十五年從史記徙梁已四年從紀年徙梁已二十六年故其書曰梁惠梁襄不曰魏惠魏襄也又按魏世家惠王已後或稱魏如如耳見魏王張儀魏章皆歸於魏魏相田需死蘇秦謂魏王秦昭王謂左右今韓魏與始孰彊魏人有唐雎謂魏王秦昭王遽爲發兵救魏趙使人與魏王無忌謂魏王魏太子增質於秦皆稱魏也或稱梁如鄒衍淳于髡孟軻皆至梁楚相昭魚謂蘇代君其爲梁王代請說臣遂北見梁王韓亡秦有鄭地與大梁鄰皆稱梁也

晉

趙岐孟子注韓魏趙本晉六卿當此時號三晉故梁惠王曰晉國天下莫強焉

韓國名

韓　鄭

戰國策襄王時周最使鄭立韓擾而廢公叔周最患之曰公叔之與周君交也今我使鄭立韓擾而廢公叔語曰怒於室者色於市今公叔怨齊無柰何也必絕周君而深怨我矣史舍曰公行矣請令公叔必重公周最行至鄭注云鄭韓也又薛王時或謂鄭王曰昭薛侯一世之明君也注云鄭王韓王也按竹書紀年周安王二十一年魏武侯六年韓滅鄭哀侯入於鄭烈王二年晉桓公邑哀侯於鄭曰韓山堅賊其君哀

侯曰韓共侯趙成侯遷晉桓公於屯留是猶稱韓不稱鄭也
顯王元年鄭城邢丘自是已後變韓爲鄭三年曰公子景賈
帥師伐鄭七年曰王會鄭釐侯於巫沙九年曰秦師伐鄭次
於懷十年曰鄭取屯留尚子十一年曰鄭釐侯使許息來致
地平邱戶牖首垣諸邑及鄭馳地我取枳道與鄭鹿王及鄭
釐侯盟於巫沙以釋它陽之圍歸釐於鄭十二年曰鄭釐侯
來朝十四年曰秦公孫壯伐鄭十五年曰東周與鄭高都十
六年曰王以韓師二十四年曰魏敗韓馬陵二十六年曰穰
疵帥師及鄭孔夜戰於梁赫鄭師敗逋三十一年曰秦蘇胡
伐鄭三十三年曰鄭威侯與邯鄲圍襄陵三十八年曰王會
鄭威侯於巫沙愼靚王六年曰鄭侯使韓辰歸晉陽及向隱

王元年曰鄭宣王來朝梁七年曰翟章救鄭數十年間稱韓者二稱鄭者十四矣

晉

詳見魏國名攷

七國攷卷五終

七國攷卷六

秦羣禮

改元

更元　史記秦惠文王十四年更爲元年又十四年而卒先是魏惠王三十六年改稱元年後十一年而秦惠王復改元按周文王改元矣尚書運期授注云周文王以戊午歲受命受命之月已是季秋至明年乃改元書序云惟十有一年武王伐殷注云本文王受命而數之是年入戊午蔀四十歲矣以歷考之入戊午蔀二十九年歲在戊午其年殷九月二十五日得甲子明年乃改元則元年歲在己未是得赤雀之命後年改元之驗也武成正義云文王斷虞芮之訟諸侯歸之改稱元年王應麟曰

諸侯自於其國各稱元年

正朔

閏月　秦別紀宣公初志閏月咸陽記云宣公閏月天時定矣獻公爲市人志和矣

十月爲歲首　秦紀昭王四十二年先書十月次書九月四十八年先書十月次書正月五十年先書十月次書十二月次書二月呂不韋春秋季秋紀亦書合諸侯制百縣爲來歲受朔日與諸侯所稅于民輕重之法則自昭王以來用十月爲歲首久矣特始皇定爲制耳

朝會

設九賓　史記趙使相如獻璧于秦謂秦王曰和氏璧天下

所其傳寶也趙王恐不敢不獻趙王送璧時齋戒五日令大王亦宜齋戒五日設九賓于廷臣乃敢上璧秦王齋五日後乃設九賓于廷韋昭曰九賓卽周禮九儀索隱曰周禮大行人別九賓謂九服之賓客也列士傳曰設九牢也劉伯莊云九賓者周王大備之禮天子臨軒九服同會秦何得有九賓但亦陳設車輅文物耳又荆軻獻督亢之地圖秦王聞之大喜乃朝服設九賓

朝天子　孝公二十年使公子少官率師會諸侯逢澤朝天子

來朝　史記惠文君元年楚韓趙蜀人來朝三年韓魏太子來朝武王四年魏太子來朝昭襄王五年魏王來朝應亭十

年楚懷王入朝秦秦留之十七年城陽君入朝及東周君來朝二十九年周君來五十三年天下來賓韓王入朝魏委國聽令凡七國朝會聘享燕饗貢獻見諸傳紀者不可勝述每存一二附于摯禮蓋余非爲記事之書也

聘享

通聘享之禮　秦襄公以兵送周平王平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地曰戎無道侵奪我岐豐之地秦能攻逐戎即有其地與誓封爵之襄公于是始國與諸侯通聘享之禮

遺女樂　繆公以女樂二八遺戎王戎王受而說之終年不還抱朴子云秦惠王以美女五人與蜀王

歸謎　左傳秦人來歸僖公之禮禮也杜預曰秦慕諸夏欲通故于魯因有翟泉之盟故追賵僖公并及成風本非魯方

獄同盟無相赴弔之制故不譏其緩而以接好爲禮

朝賀

天子賀　繆公三十七年秦用由余謀伐戎王益國十二開地千里遂伯西戎天子使召公過賀繆公以金鼓孝公二年天子致胙十九年天子致伯惠文王二年天子賀四年天子致文武胙

諸侯賀　孝公二十年諸侯畢賀

以鴈賀　說苑秦繆公得百里奚公孫支歸取鴈以賀

冠禮

王冠　惠文三年王冠昭襄王三年王冠

昏禮

嫁女弟　襄公元年以女弟繆嬴爲豐王妻或曰周無豐王闕本作幽王葢幽豐字相近而又適其時作幽似矣然以余推之果爲幽王所娶當云以女弟繆嬴爲幽王后妻字無義此或如吳楚之君僭稱王號耳且幽王娶申后豈得有繆嬴耶

嫁宗女　繆公十五年晉使太子圉爲質于秦秦妻子圉以宗女

再嫁宗女　繆公二十三年晉惠公卒子圉立爲君秦怨圉亡去乃迎晉公子重耳于楚而妻以故子圉妻

蠻夷尚女　後漢書云秦惠王并巴中以巴氏爲蠻夷君長世代尚秦女其人爵比不更有罪得以爵除

宗室

軍功屬籍　秦法宗室非有軍功不得爲屬籍見史記

貢獻

獻夜光之璧　國策張儀爲秦破從連橫說楚王楚王遺車乘獻夜光之璧于秦王

獻長人　蜀王本紀秦昭襄王時宕渠郡獻長人二十五丈六尺

燕饗

饋七牢　繆公生得晉君既而與盟許歸之更舍上舍而饋之七牢賓退曰諸侯雍飧七牢牛一羊一豕一爲一牢也

賞賜

賜食物　范雎傳秦昭王下令國中有敢言鄭安平事者以其黨黨之而加賜相國應侯食物日益厚以順適其意

賜田宅　樗甘傳秦封甘羅爲上卿復以始甘茂田宅賜之

賜爵　史記秦王聞趙食道絕王自之河內賜民爵各一級

謚法　附　稱號

君謚　莊　秦仲子以伐西戎爲大夫謚莊公秦自拍翳始封歷非子秦侯公伯秦仲皆無謚至莊公始謚襄莊公子以禦戎封爲侯遂謚襄公　文　襄公子謚武公孫長子謚武公武王一日謚文公弟　武　文公子謚寧公寧公戰國惠文君子謚武成公弟　宣　武公子謚宣德公　成　宣德公子謚惇武公　穆　成公弟任好謚穆公　康　任好子瞿謚康公　共　瞿子和子榮子后子謚共公　桓　和子榮子后子謚桓公　景　榮子后子謚景公　哀　后子謚哀公　惠　哀公孫簡公子謚惠公　悼　惠公子謚悼公　躁　悼公子謚躁公　懷　躁公弟被圍自殺謚懷公　靈　懷公孫隱日簡公子謚靈公　簡　懷公子名悼子謚簡公索隱曰簡公懷公子靈公父始皇本紀云靈公生簡公誤也

獻靈公子師謚惠公子渠謚獻公子頹謚昭襄王弟稷謚昭襄王名則謚孝公子謚惠文王名駟謚孝文王子柱謚孝文王子正立爲始皇帝除謚法

孝文后謚穆　秦穆公夫人謚穆姬史記作繆王圻曰穆姬晉女也在晉曰伯姬伯謂長女也在秦曰穆姬從夫謚也嫁于小國則不從夫之謚如杞伯姬鄫伯姬滕伯姬是也次國亦不從夫之謚如文姜聲姜出姜齊姜是也其有叔姬者各據本國次序也五經通義曰婦人以隨從爲義夫貴于朝婦貴于室故得蒙夫之謚又曰夫人無爵故無謚

莊襄太子謚楚　文公太子哀公太子懷公太子謚昭襄太子謚悼公　**孝文王太子謚莊襄王**　其子謚昭襄王

悼太子謚政　制士冠禮云天子之元子士也士無謚故知太子無謚王圻曰太子無所施行不得設謚

無謚出子　甯公少子被殺號出子　惠公子被弒號出子　應劭曰秦之出子無謚之號也按通鑑作出公故三省云出非謚也以其失國出死故曰出子

仲　秦風車轔美秦仲也孔子曰秦仲以號配國者附庸未得爵命無謚可稱

公　莊公襄公文公寧公德公武公宣公成公穆公康公共公桓公景公哀公惠公悼公厲共公躁公懷公靈公簡公獻公孝公

王　惠文王昭襄王孝文王莊襄王

帝　秦昭王十九年齊王爲東帝秦昭王爲西帝二月復去帝爲王

君　應劭云秦惠文王初稱君後稱王

太后　事物攷云秦昭王母芈氏號宣太后太后之號始于此也

田齊羣禮

朝會

朝天子　通鑑周烈王六年齊威王來朝是時周室微弱諸侯莫朝而齊朝之天下以此益賢威王

朝秦　史記齊王建二十八年王入朝秦秦王政置酒咸陽來朝　宣王二年三晉之王皆因田嬰朝齊王于博望關而去滑王三十八年西侵三晉欲以并周室爲天子泗上諸侯鄒魯之君皆稱臣來朝

昏禮

迎婦　滑王四年迎婦于秦

納后　山東志齊閔王出游東郭百姓盡觀宿瘤采采如故王問而賢之將載後車女曰貞女一禮不備雖死不從于是使使者加金百鎰往聘迎之以宿瘤爲后又鍾離春齊無鹽

邑之女齊宣王之后也醜嫁不售宣王聞其賢納以爲后

燕饗

太牢　顏斶與齊王游食必太牢出必乘車

貢獻

獻玉珥　韓子辭公相齊威王夫人死中有十孺子皆貴于王于是爲十玉珥而美其一獻之王以賜十孺子明日視美珥之所在而勸王以爲夫人

獻鵠　魏文侯使舍人毋擇獻鵠于齊見說苑

賞賜

賜車劒　國策齊王逐孟嘗君梁王虛上位遣使者黃金百斤車百乘往聘孟嘗君孟嘗君不往也齊王聞之君臣恐懼

遣太傅齎黃金千斤文車二駟服劒一封書謝孟嘗君
賜牛酒　史記田單爲齊相解裘衣寒者王欲因以爲已善
乃賜單牛酒嘉其行
賜第　宣王喜文學游說之士自如騶衍淳于髡田駢接予
愼到環淵之徒七十六人皆賜列第爲上大夫
威王三賞　國策齊威王下令羣臣能面刺寡人者受上賞
上書諫寡人者受中賞能誹議寡人于市朝聞寡人之耳者
受下賞

謚法 稱號附

君謚　桓齊侯田和莊子之子號太公和子午謚桓公　威午子因齊子稱王謚威王　宣因齊子宜臼辟彊子地謚法章謚襄王法章王湣辟彊子地謚湣王一作閔襄子建滅于秦無謚也　按戰國無臣謚

或者以威王少子田嬰諡靖郭君嬰子田文諡孟嘗君失其實矣馮驩曰孟嘗君客我死而後諡生而稱之乎獨怪王圻續文獻通攷靖郭孟嘗並載諡法又不能張正義之是折索隱之非兩存抵牾之說何無主之甚也（右諡法）

子　文子桓子武子成子襄子莊子

公　莊子子田和號曰太公（田齊未嘗稱侯）

王　威王二十六年稱王宣王湣王襄王王建余按齊威王二十六年周顯王十六年葢田齊最先王韓宣惠王十一年周顯王四十七年趙武靈王元年周顯王四十四年燕易王元年周顯王三十七年魏襄王元年周顯王三十五年秦惠文王元年周顯王三十二年先齊而王者獨楚武王耳

帝　湣王三十六年齊王爲東帝秦昭王爲西帝蘇代自燕來說齊于是齊去帝復爲王秦亦去帝蓋稱帝者二月

楚羣禮

朝會

商人見君　韓詩外傳楚國之法商人欲見君者必有大獻重質然後得見

聘享

獻天子　史記楚成王惲元年初即位布德施惠結舊好于諸侯使人獻天子天子賜胙曰凡爾諸侯各敬爾職無相侵伐○按史記曰鎮爾南方夷越之亂無侵中國與此文絶異

宗廟

廟堂圖畫　楚辭天問序云屈原放逐憂心愁悴彷徨山澤經歷陵陸仰天嘆息楚有先王之廟及公卿祠堂圖畫天地山川神靈及古賢怪物所行事周流罷倦休息其下仰視圖畫因書其壁呵而問之以泄憤懣據此楚廟有圖畫如周之明堂也

祭典　國語屈到嗜芰有疾召其宗老而屬之曰祭我必以芰及祥宗老將薦芰屈建命去之宗老曰夫子屬之子不曰不然夫子承楚國之政其法刑在民心而藏在王府上之可以比先王下之可以訓後世雖微楚國諸侯莫不譽其祭典有之曰國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶人有魚夾之薦邊豆脯醢則上下共之不羞珍異不陳庶侈夫子不

以其私欲干楚國之典

養老

國老　說苑楚王賜虞丘子采地三百號曰國老或作賜萊田三百號曰國老按禮記王制曰有虞氏養國老于上庠養庶老于下庠夏后氏養國老于東序養庶老于西序殷人養國老于左學養庶老于右學周人養國老于東膠養庶老于虞庠正義皇氏云人君養老有四一養老更二于孫死難養其父祖三養致仕之老四養庶人之老蔡邕月令章句云三老國老也五更庶老也

禮賢

金幣聘士　韓詩外傳楚莊王使使齎金百斤聘北郭先生

又莊襄王遣使以金千斤白璧百雙聘莊子以爲相孔叢子楚王使使奉金幣聘夫子

昏禮

迎婦　懷王二十四年倍齊而合秦秦昭王初立乃厚賂于楚楚往迎婦

自娶太子婦　平王二年使費無忌如秦爲太子建取婦婦好來未至無忌先歸說平王曰秦女好可自娶爲太子更求平王聽之卒自娶秦女生熊珍更爲太子娶

宗室

三姓譜屬　離騷注云楚三閭之職掌王族三姓曰昭屈景屈原序其譜屬率其賢良以勵國士葢楚官多用同姓故譜

屬最重也

貢獻

獻藥　楚策有獻不死之藥于荆王者

獻魚　新序楚人有獻魚于王者曰今日漁獲食之不盡賣之不售棄之又惜故來獻也

獻鶴　史記齊王使淳于髡獻鶴于楚韓詩外傳作獻鵠

獻珥　國策楚王后死未立后也謂昭魚曰公何不請立后昭魚因買五雙珥令其一善而獻之王明日視善珥所在請立之

燕饗

饗鄰國公子　楚成王三十五年晉公子重耳過楚成王以

諸侯客禮饗而厚送之于秦

饗鄰大夫　左傳晉卻至如楚聘且涖盟楚子享之子反相為地室而縣焉卻至將登金奏作于下驚而走出

觴諸侯　說苑楚莊王為五仞之臺而觴諸侯昭二年楚靈王享昭公于新臺好以大屈既而悔之

賜羣臣酒　楚史檮杌莊王賜羣臣酒日暮酒酣燭滅有引婦人之衣者

朝設脯糗　楚語云昔鬬子文三舍令尹無一日之積恤民之故也成王聞子文之朝不及夕也于是乎每朝設脯一束糗一筐以享子文至于今令尹秩之

賞賜

賜田　宋玉小言賦云楚襄王既登陽雲之臺命諸大夫景差唐勒宋玉等竝作大言賦卒而宋玉受賞有作小言賦王曰善賜雲夢田國策云昭王反郢蒙穀不受遂自棄于磨山之中至今無冒注謂子孫雖有罪不冒法也又楚有賞田見左傳

賜地　考烈王元年以黃歇爲相封爲春申君賜淮北地十二縣後十五載黃歇言之楚王曰淮北地邊齊其事急請以爲郡便因并獻淮北十二縣請封于江東攷烈王許之春申君因城故吳墟以自爲都邑又襄王封韋辛淮北之地

諡法　附

諡　武　熊通弒兄蚡冒之子熊眴爲子代立諡武王　文　熊通子熊貲子熊惲爲貲諡文王　成　熊貲子熊惲爲太子商臣所弒

謚成王穆熊惲子商臣弒父代立謚穆王莊商臣子侶謚莊王共侶子審子招謚共王康審子昭謚康王靈審子圍弒兄代立謚靈王平圍子棄疾改名熊居謚平王昭熊居子珍謚昭王惠珍子章謚惠王簡章子中聲中子當謚聲王悼當子類弒兄熊良夫子熊商子熊槐謚懷王肅類子臧弟熊良夫謚肅王宣臧弟熊良夫子熊元謚宣王威商謚威王懷熊槐謚懷王頃襄熊横子熊元子悼謚頃襄王考烈横子熊元子悼謚考烈王幽王一云名悍哀悼弟猶謚哀王

無謚　文王熊貲子熊囏是爲杜敖無謚　康王子員是爲郟敖無謚　哀王猶庶兄負芻殺猶自立滅于秦無謚

按楚自熊繹始封至十七世武王而有謚戎翟之俗積久乃變也按史記楚武王三十五年楚伐隨謂隨請王室尊吾號王室不聽熊通怒曰我自尊耳乃自立爲武王生以爲號死以爲謚矣左傳商臣以宮甲圍成王王請食熊蹯而死不聽丁未王縊謚之曰靈不瞑曰成乃瞑共王疾告大夫曰不

穀不德少主社稷生十年而喪先君未及習師保之教訓而膺受多福是以不得而亡師于鄢以辱社稷爲大夫憂其宏多矣若以大夫之靈獲保首領以沒于地惟是春秋宅兆之事所以從先君于禰廟者請爲靈若厲大夫擇焉莫對及五命乃許秋共王卒子囊謀謚大夫曰君有命矣子囊曰君命以共若之何毀之赫赫楚國而君臨之撫有蠻夷奄征南海以屬諸夏而知其過可不謂共乎請謚之共大夫從之是以知楚國謚法之重也若夫杜赦無謚郤赦無謚則不得其解矣右謚法

子　熊繹熊艾熊黑熊勝熊楊熊渠熊渠爾王已而復去王爾子　熊摯紅熊延熊勇熊嚴熊霜熊狗熊噩熊儀是爲若敖熊坎是爲霄敖熊眴是爲

蚡冒典略云楚自熊繹至蚡冒並稱楚子

王　蚡冒弟爲武王武王之後文王成王穆王莊王共王康王靈王平王昭王惠王簡王聲王悼王肅王宣王威王懷王頃襄王攷烈王幽王哀王王負芻按熊繹當周成王之時舉文武勤勞之後嗣而封熊繹于楚蠻封以子男之田稱楚子當周夷王之時王室微諸侯或不朝相伐熊渠甚得江漢間民和乃興兵伐庸揚粵至于鄂熊渠曰我蠻夷也不與中國之號謚乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王及周厲王之時暴虐熊渠畏其伐楚亦去其王及熊通立三十五年伐隨隨曰我無罪楚曰我蠻夷也今諸侯皆爲叛相侵或相殺我有敝甲欲以觀中國之政請王室尊

吾號隨人爲之周請尊楚王室不聽還報楚三十七年楚熊通怒曰吾先君鬻熊文王之師也早終成王舉我先公乃以子男田令居楚蠻夷皆率服而王不加位我自尊耳乃自立爲武王益周桓王十六年也穀梁傳曰吳楚之君不書葬辟其號也謂辟其稱王之號也

敖　楚熊儀爲若敖熊坎爲霄敖（或作若敖）文王子熊囏爲杜敖康王子員爲郟敖棄疾即位葬子干子皙實皙敖杜預曰不成君無號謚者楚皆謂之敖余按敖者楚國尊大之別稱楚尊官有莫敖可推也熊昀爲蚡冒冒字不可攷

趙鞏禮

朝會

大朝　武靈王十九年春正月大朝信宮二十七年五月大朝于東宮見史記

羣臣宗室之禮　惠文王立四年朝羣臣安陽君亦來朝主父令王聽朝而自從旁觀窺羣臣宗室之禮

大備　悼襄王元年大備正義曰謂行大備之禮也

宗廟

廟見　武靈王　六年五月大朝東宮傳國于何王廟見禮畢出臨朝

養老

三老　武靈年少未能聽政置傅間師三人左右司過三人及聽政先問先王貴臣肥義加其秩國三老年八十月致其

禮

慶賞

置酒酺　惠文王三年主父滅中山遷其王于膚施起靈壽北地方從代道大通還歸行賞大赦置酒酺五日按漢書音義云漢律三人已上無故羣飲罰金四兩恩詔橫賜得令聚會飲食五日酺布也言天子布恩于天下

貢獻

獻雀　孔叢子邯鄲之民以正月旦獻雀于趙王而緩以五絲

獻鳩　列子邯鄲之人以正月之旦獻鳩于簡子簡子大悅厚賞之

賞賜

賜田　趙簡子疾五日不知人扁鵲視之曰不出三日疾有間居二日半簡子寤董安于以扁鵲言告簡子賜扁鵲田萬畝

賜衣　烈侯好音欲賜鄭歌者槍石二人田各萬畝相國公仲連不與乃進牛畜荀欣徐越三人烈侯悅止歌者田官三人賜相國衣一襲注單複具爲一襲

賜金　肅侯游大陵出于鹿門大戊午扣馬曰耕事方急一日不作百日不食肅侯下車謝賜大戊午金百鎰見桓譚論賜冠帶　國策武靈王立周紹爲王子傅又賜周紹胡服衣冠具帶黃金師古注具帶帶飾之備也猶具劒

賜璧　虞卿者游說之士躡屬擔簦說趙孝成王一見賜黃金百鎰白璧一雙

賜湯沐邑　信陵君傳公子留趙趙王以鄗為公子湯沐邑

諡法　稱號附

君諡　烈趙侯籍趙獻子浣之子諡烈侯　武烈侯弟章子種諡武侯　敬烈侯子章諡敬侯　成章子種諡成侯

肅成侯子語諡肅侯　武靈肅侯子諡武靈王　惠文武靈王子何諡惠文王　孝成何子丹諡孝成王

悼襄丹子偃諡悼襄王　幽繆偃子遷諡幽繆王徐廣曰王遷無諡今獨此稱幽繆王者蓋秦滅趙之後人臣竊追諡之遷子嘉為代王滅于秦無諡

后諡　武靈王納吳侯之女娃嬴是為孟姚有寵卒諡惠后

右諡法

子　史記趙武卒諡為文子文子生景叔景叔卒生趙鞅立

是爲簡子卒毋卹立是爲襄子（又襄子弟曰桓子）

侯　襄子卒趙浣立是爲獻侯獻侯卒子烈侯籍立烈侯卒太子章立是爲敬侯敬侯子種立是爲成侯成侯子語立是爲肅侯

王　肅侯卒子武靈王立按武靈王八年五國相王趙獨否曰無其實敢處其名乎令國人謂己曰君及惠文王立武靈又自號爲主父不知何時稱王也惠文王卒太子丹立是爲孝成王孝成王卒子偃立是爲悼襄王悼襄王卒子遷立是爲幽繆王（趙武靈王元年周顯王四十四年）

君　見上按武靈王能矯五國之非然趙侯爵稱侯可也今稱君亦無義沈羽云三晉本大夫而爲諸侯者故多稱主君

梁王觴諸侯于范臺酋君曰主君之尊儀狄之酒也見國策
韓昭侯三日不朝大夫諫曰主君玩國甚矣見典論
父　武靈王自號主父一曰君一曰父甚奇
孟　通鑑豫讓漆身爲癩吞炭爲啞行乞于市其妻不識也
行見其友其友識之爲之泣曰以子之才臣事趙孟必得近
幸胡三省云自春秋之時趙宣子謂之宣孟趙文子謂之趙
孟其後遂襲而呼爲趙孟孟長也
追侯　周威烈王二十三年魏韓趙皆立爲諸侯魏文侯二
十三年韓景侯六年趙烈侯六年趙烈侯既侯遂追尊獻子
爲獻侯焉余又按諸書載列國事蹟其稱號有甚繆者如闕
子云趙簡王好獵是趙簡子也班婕妤咏扇畫作秦王女乘

鸞尚煙霧乃用簡史事是秦繆公也一統志趙王臺是趙襄子也皆未嘗稱王如楚武王冢皇覽云楚武帝冢韓昭侯作高門胡廣說云昔韓昭帝作高門皆未嘗稱帝是猶朱象不有天下而水經注有舜天子城山海經有帝丹朱葬處也如楚既僭號而仙鑑有楚莊公則又僭變而卑矣按春秋亦作楚子楚子爵也春秋不書僭王而書子爵仙鑑稱公無義也

魏羣禮

改元

後元　竹書紀年周顯王三十四年魏惠成王三十六年改元稱一年王海云魏惠王年號云後元

朝會

朝天子　國策魏惠王擁土千里帶甲三十六萬十八年拔邯鄲西圍定陽從十二諸侯朝天子

來朝　史記惠王十五年魯衛宋鄭君來朝紀年作十四年

受經　史記文侯受子夏經藝客段干木過其閭未嘗不軾也

黃金聘士　孔叢子魏王遣使者奉黃金束帛聘子順爲相

昏禮

尙主　魏相公叔尙主而害吳起見史記如淳曰天子嫁女于諸侯必使諸侯同姓者主之故謂之公主帝姊妹曰長公主諸王女曰翁主師古曰如說得之天子不親主婚故謂之公主諸王則自主婚故其女曰翁主翁者父也言父主其婚

也亦曰王主言王自主其婚也楊雄方言云周晉秦隴謂父曰翁而臣瓚王楙或云公者比于上爵或云主者婦尊稱皆失之劉貢父曰予謂公主之稱本出秦舊男爲公子女爲公主古者大夫妻稱主故以公配之若謂同姓主之故謂之公主則周之事秦不之用也古之嫁女禮當如周使大夫主之何不謂之夫主乎然則謂之王主者猶言王子也謂之公主者緣公而生耳毛晃曰尚崇也高也貴也飾也加也尊也娶公主謂之尚言帝王之女尊而尚之不敢言娶也小荀子曰尚主之制非古也釐降二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓王姬歸齊宗周之禮也以陰乘陽違天以婦淩夫違人違天不祥違人不義

燕饗

觴政　說苑魏文侯與大夫飲酒使公乘不仁爲觴政曰飲而不嚼者浮以大白文侯飲而不嚼公乘不仁舉白浮君君視而不應侍者曰不仁退君已醉矣公乘不仁曰周書曰前車覆後車戒蓋言其危爲人臣者不易爲君亦不易今君已設令令不行可乎君曰善舉白而飲飲畢以公乘不仁爲上客

饗功之禮　未學篇云魏武侯即位設饗功之禮以優士大夫設坐廟廷爲三行上功坐前行飾席兼重器上牢次功坐中行飾席器差減無功坐後行飾席無重器

觴諸侯　國策梁惠王觴諸侯于范臺

觴大夫　淮南子魏文侯觴大夫于曲陽

貢獻

獻晨鳧北犬　韓詩外傳魏文侯封太子擊于中山三年不往來趙倉唐曰君何不遣人使大國太子曰願之久矣未可得使者對曰臣願奉使侯何嗜好太子曰侯嗜晨鳧好北犬于是遣倉唐縗北犬奉晨鳧獻之侯曰擊愛我知我所嗜好○此本說苑與韓詩外傳大小異　杜鄴與王音書云昔文侯寤犬鷹之獻而父子益親

死事之賞　列國紀聞魏文侯舉有功而進賞之有死事之家歲使使者勞賜其父母又按魏文侯與田子方語有兩童子衣錦而侍于君側田子方曰此君之寵子乎文侯曰非也

此其父死于戰此幼子也寡人收之是又恤死事之孤也

賞賜

賜田　惠王索吳起之後賜之田二十萬巴寧襄襄各十萬惠王曰非公叔何以知三子之功哉又賜公叔田四十萬加之百萬之上使百四十萬見國策

賜衣　說苑魏文侯封太子擊于中山三年使不往來趙倉唐奉使侯問于之君長大孰與寡人倉唐曰君賜之外府之衣則能勝之文侯遣倉唐賜太子衣一襲

諡法　稱號附

君諡　文　姬侯斯諡文或作都　武　斯子擊諡武侯　惠　擊子罃諡惠文紀年作惠成王是也　襄　罃子赫子諡襄王索隱曰系本襄王生晉王而無哀王蓋脫一代耳　昭　襄王子圉諡昭王　安釐　昭王

子諡安釐王子增
釐王　景閔
諡　景閔王子假
無　滅于秦無諡
子　武子悼子魏絳絳史無明文無攷　昭子獻子桓子系本有襄子史記無
侯　文侯二十二年列爲諸侯　武侯惠侯
王　襄王元年　哀王昭王安釐王景閔王王假按魏襄王元年周顯王三十五年也
追王　史記魏襄王元年與諸侯會徐州相王也然後追尊父惠侯爲惠王呂氏曰竹書紀年魏惠王三十六年改元稱一年王與諸侯會于徐州其後十七年卒所謂今王者襄王也今史記惠王三十六年卒襄王立十六年卒并惠襄爲五十二年史記誤分惠成王之世爲二王之年數也其曰襄王

元年與諸侯會徐州相王然後追尊父惠侯爲惠王者卽惠王改元一年會諸侯于徐州也追王之說史記誤（右呂氏云）索隱曰世本襄王生昭王而無哀王蓋脫一代耳孔衍叙魏語亦有哀王而紀年說惠成王三十六年又改元爲後元一十七年卒史記分惠王之歷以爲二王之年又有哀王凡二十三年紀事甚明無足疑者然則是紀年之作失哀王之代故分襄王之年爲惠王後元卽以襄王之年包哀王之代耳（右索隱云）據呂氏之說襄王不追王據索隱之說惠王不改元余攷經世稽覽圖魏惠王改元後元一年其年卽薨子襄王立又按孟子至魏在惠王三十五年其後襄王立孟子尙在魏也若惠王改元後又十七年而卒孟子豈能在魏十八年及襄王

之世哉當是惠王改元之年卒襄王元年追爲惠王紀年脫襄王一代又誤于愼靚王二年作魏惠王薨當言襄王薨也今王卽哀王也或曰孟子曰梁惠王何也曰從後言之也孟子退而著書之年在襄王追王惠王之後也

韓羣禮

朝會

執珪　孔叢子云韓與魏仇敵之國而韓釐侯執珪見梁君非好卑而惡尊執珪者謂執珪而朝

宗廟

視牲　天中記韓昭侯視所以祠廟之牲其豕小昭侯令官更之官以是豕來也昭侯曰是非鄉者之豕耶官無以對命

吏罪之從者曰君王何以知之君曰吾以其耳也

諡法 附稱號

君諡 景 韓侯虔子取諡烈侯系諡景侯本作武史記作列 文 烈侯子諡文侯 哀 文侯子所弒諡哀侯子若山諡懿侯 懿 哀侯子諡昭侯又作鄭釐侯索隱曰年表作莊侯 昭 懿侯子諡昭侯二十五年作高門屈宜曰昭侯不出此門云云凡稱昭侯者三生而稱諡大不可解 宣惠 昭侯子諡宣惠王 襄 宣惠王子舍諡襄王子諡桓惠王子王也 釐 襄王子諡釐王 桓惠 釐王子諡桓惠王安城干秦無諡 右諡法

子 韓武子事晉封于韓原十一世皆稱子

侯 景侯始列為諸侯烈文侯哀侯懿侯昭侯

王 昭侯子宣惠王十一年號為王襄王釐王桓惠王王安

按韓宣惠王十一年周顯王四十七年六國表作十年則顯王四十六年也釐顯王三十二年秦王三十五年魏王三十

七年韓王燕王四十四年趙王數年之間五王並立矣
君　宣惠王十一年君號爲王據此十一年已前稱君也

燕羣禮

宗廟

修宗廟　漢略燕昭王三年修其宗廟

修齊廟　白帖燕將樂毅下齊七十城而修齊宗廟

禮賢

築宮　燕昭王爲郭隗改築宮而師事之樂毅自魏往鄒衍自齊往劇辛自趙往

擁篲　史記騶子如燕昭王擁篲先驅請列弟子之位而受業又阮籍奏記云鄒子居黍谷之陰而昭王陪乘

燕饗

駃騠食　鄒陽書蘇秦相燕燕人惡之于王王按劍而怒食以駃騠漢書音義云駃騠駿馬也生七日而超其母王重蘇秦雖有讒謗而更膳以珍奇之味

千里馬肝　燕丹子云太子有千里馬軻曰千里馬肝美太子即進肝

貢獻

獻豕　朔人獻燕昭王以大豕見符子

獻香　獻珠　並詳雜徵

賞賜

賜羽衣　詳器服

賜后服　通鑑燕賜樂毅輅車乘馬後屬百兩賜樂毅妻以后服賜其子以公子之服

賜公子服　詳上

賜車馬　詳上

諡法　稱號附

君諡　康　名公自諡康公九世孫諡惠侯說公子子封北燕伯

惠　諡惠公戰國昭王子諡惠王釐惠侯子諡釐侯閔公子

頃　釐侯子頃侯子諡頃侯莊諡頃侯

哀　頃侯子諡哀侯索隱曰諡法無鄭鄭是名也余按

鄭　哀侯子諡宣侯繆侯子諡宣侯列國諡法如此者甚多

宣　繆侯子諡宣公桓公子諡桓公誅周曰系家襄伯

桓　侯襄公子諡桓公生宣公無桓公也又釐公子諡桓公

昭　宣公子諡昭公戰國嗇子平諡昭王

武　昭公子諡武公又

文　武公子諡文公又

懿　文公子諡懿公

悼　惠公子諡悼公

共　悼公子諡共公

平　共公子諡平公

簡　平公子欵簡公

獻　簡公子諡獻公索隱曰按紀年燕簡公後次孝公無獻公

孝

獻公子謚孝公戰國
武成王子謚孝王 成孝公子 載成公子
惠王子謚 謚成公 閔成公子
武成王 謚閔公 易文公子
謚易王 武成

無謚 易王子噲無謚孝王子喜爲太子丹事滅于秦無謚也 按續文獻通攷云燕有南北南燕姞姓北燕卽邵公所封也如昭三年書北燕伯欵出奔齊莊二十年書執燕仲父注云卽南燕伯而史記乃共一世家豈遷別有據歟又左傳有莊公奐之子簡公盈與北燕簡公欵而世家獨有一簡公豈卽左傳所謂北燕伯歟又有召穆公虎卽江漢之詩所稱平淮夷者也而世家亦無之獨有繆侯豈穆卽繆歟余又按周公名旦索隱曰謚文見國語父子君臣同時並謚矣五經通義曰周桓王時蔡侯卒謚蔡桓侯有德則善謚無德則惡謚故同也攷燕謚法康公九

世孫諡惠懿公子亦諡惠昭王子亦諡惠惠侯子諡釐閔公子亦諡釐繆侯子諡宣桓公子亦諡宣宣公子諡桓襄公子亦諡桓釐公子亦諡昭王噲子亦諡昭武公子諡文桓公子亦諡文獻公子諡孝武成王子亦諡孝諡不諱同

侯　召公封于北燕已下九世至惠侯可攷惠侯釐侯頃侯哀侯鄭侯繆侯宣侯桓侯自桓侯後稱公

公　莊公襄公桓公宣公昭公武公文公懿公惠公悼公共公平公簡公獻公孝公成公湣公釐公桓公文公

王　易王王噲昭王惠王武成王孝王王喜按燕易王元年周顯王三十七年也趙岐孟子注云以萬乘之國伐萬乘之

國者萬乘非諸侯之號時燕國侵地廣大僭號稱王故曰萬乘

七國攷卷六終

七國攷卷七

秦音樂

鈞天之樂

碧巖大乘注云秦繆公夢饗於帝庭得鈞天廣樂而下其後繆公因作鈞天之樂西京賦云昔者天帝悅秦繆公而覲之饗以鈞天廣樂帝有醉焉乃為金策錫用此土而覇諸鶉首

昭和鐘

宋祕閣有秦昭和鐘銘云秦公曰丕顯朕皇祖受天命奄有下國十有二公不墜上帝嚴龔寅天命保大業故秦虩事緜夏曰余雖小子穆穆師秉明德獻敢明刑虔敬朕祀以受多福綏和萬民虩虩夙夕剌剌桓桓萬生是敕咸畜百辟胥士趫

趙文武鎮靜不廷優變百邦於秦執事作盟和鍾故名曰晉邦其音銑銑雝雝孔煌以昭零孝享以受屯魯多釐眉壽無疆畯惠在位高引有慶匍及四方永寶用宜

靈鼉鼓

李斯諫逐客書陛下建翠鳳之旗樹靈鼉之鼓

宣和琴

古琴錄秦惠文王有琴一曰宣和二曰閑邪夏侯湛琴賦云聊閒邪于五弦兮翼宣和於萬里蓋指此也

閒邪琴

詳見宣和

超屏琴

燕丹子荆軻見秦王將刺之王曰寡人好琴願一曲而就死軻許之因命琴女文磬奏曲曲曰羅縠單衫可擊而絶三尺屏風可超而越鹿盧之劒可負而拔王從其言遂得脫後名其琴曰超屏

盆瓶

戰國策云澠池之會藺相如請秦王盆瓶李斯上書擊甕叩瓶益不獨汲水且以爲樂矣唐人之擊甌本此

缶甕

許氏說文曰缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌文獻通攷曰古者西戎用缶以爲樂李斯曰擊甕扣缶眞秦之聲豈以秦人盡有西戎之地而爲此聲故耶又六書纂文載太

公寶缶銘或云秦之廟器也

箏

李斯諫逐客書曰夫擊甕扣缶彈箏搏髀而歌呼嗚嗚快耳目者眞秦之聲也

田齊音樂

房中之樂

鐘石書齊宣王房中之樂金遲石緩絲竹合奏秦漢淫聲之祖也或云金遲石緩謂用金石之音少專尚絲竹也余按遲緩之義非廢金石益絲竹密而金石疎

大呂鐘

樂毅報燕王書大呂陳於元英注大呂齊鐘名又齊策云夫

王據千乘之地而建千石鍾萬石虡

和竽

孔融云齊宣王好和竽和竽竽之名也猶秦和鍾也齊記云齊宣王好竽竽者廩食百人

齊瑟

選笙賦云齊瑟秦箏歌錄有齊瑟行又蘇秦曰臨菑之民無不吹竽鼓瑟擊筑彈琴

楚音樂

瀟湘洞庭之樂

拾遺記洞庭山浮於水上其下有金堂數百間玉女居之四時間金石絲竹之聲徹於山頂楚懷王之時舉羣才賦詩於

水湄故云瀟湘洞庭之樂聽者令人忘老雖咸池簫韶不能比焉每四季之節楚王常繞山以遊宴畢四仲之氣以爲樂章仲春律中夾鍾乃作輕風流水之詩醼於山南仲夏時中蕤賓乃作皓露秋霜之曲又襄陽耆舊傳曰宋玉謠音而善文襄王好樂而愛賦既美其才而憎其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其間與始而曰下里巴人國中唱而和之者數萬人中而曰陽阿採菱國中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚麗含商吐角絕節起曲國中唱而和之者不過數人蓋其曲彌高其和彌寡琴操云一曰烈女引楚樊姬作又楚賓梁子出遊九皐之澤隨漸水之臺張眾置罟於荊山臨曲池而漁而疾風震雷電奄冥天火四起霹靂下霖元鶴翔其前元虎吟其後乃援琴而歌作霹靂引又楚昭王得和璧使大夫明光奉璧於趙郡中羊由甫知趙無反遺乃譏於王曰明光常背楚用趙今使奉璧何能述功德及明光還怒之明光乃作歌曰楚明光

地室金奏

左傳晉卻至如楚聘且泄盟楚子享之子反相爲地室而縣焉卻至將登金奏作於下驚而走出

巫音

呂氏春秋宋之衰也作爲千鍾齊之衰也作爲大呂楚之衰也作爲巫音注女曰巫楚辭九歌巫以事神其女妓之流乎

楚些

丹鉛錄齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰些巴歌曰爵又梁元帝纂要云楚歌曰豔宋玉招魂皆以些字爲尾

躬舞

楚靈王信巫祝之道躬執羽被起舞壇前吳人來攻其國而靈王鼓舞自若見桓譚新論

萬

左傳令尹子元欲蠱文夫人爲館於其宮之側而振萬焉夫人聞之泣曰先君以是舞也習戎備也今令尹不尋諸仇讎而於未亡人之側不亦異乎

九龍之鐘

淮南子云闔閭伐楚破九龍之鐘許慎云楚爲九龍之簴以懸鐘也賈子云子胥入郢毀十龍之鐘其說不同不可攷

楚鐘　楚公鐘

趙氏金石錄楚鐘藏方城范氏銘云惟王五十六祀楚王下有字不可識鐘按楚惟惠王在位五十七年此鐘爲惠王作無疑也方是時王室衰弱六國爭彊楚尤强大遂不用周之正朔又

金石錄載楚公鐘銘云楚公自作余按楚爵子僭稱王未嘗稱公楚公鐘者當是宰邑大夫所造如葉公之類是也

方磬

桓譚新論云瀟湘之樂方磬爲[redacted]

繞梁琴

古琴疏宋華元獻楚王以繞梁之琴鼓之其聲嫋嫋繞於梁間循環不已楚王樂之七日不聽朝樊姬進曰君淫於樂矣昔桀好妹喜之聲而亡其身紂好靡靡之音而喪其國今君繞梁是樂七日弗朝君樂亡身喪國乎於是以鐵如意擣琴而破之

青翻琴

古琴錄楚王子無慮有琴曰青翻後質於秦不得歸因撫琴歌曰洞庭兮木秋滌陽兮草衰去千里之家國作咸陽之布衣

秋陽琴

襄陽君古器錄繞梁秋陽皆古楚琴

楚笙

闕子云楚笙冠中國又列子云墨子儉嗇而非樂者往見荊王衣錦吹笙必楚俗好笙也

警鼓

詳見兵制文獻通考云昔楚厲王有警鼓與百姓爲戒既而飲酒太過而擊民大警使人止之居數月警而擊之民莫有

起者邵倫曰楚厲王以軍鼓爲酒鼓可謂瀆樂矣

趙音樂

肆夏

禮郊特牲云大夫之奏肆夏由趙文子始也按此趙僭禮樂之始

廣舞

劉歆云趙襄王殺代王於廣舞之中按呂氏春秋簡子死召太子而告之曰我死已葬服衰而上夏屋之山以望太子敬諾簡子死已葬襄服衰而上於夏屋以望代俗其樂甚美於是襄子曰先君必以此教也乃以其女弟妻代君襄子遂謁而請觴之先令舞者置兵其羽中百人先具大金斗代王至

酒酣反斗而擊之盡殺其從者因迎其妻其妻聞之遂磨笄以自刺故趙氏至今有磨笄之山歌言廣舞卽此史記無舞者之文

靈文箏

陸機云趙惠文王有箏曰靈文

趙瑟

史記趙王與秦王會澠池秦王使趙王鼓瑟郭恕碑云屏趙瑟絕秦缶潘岳西征賦恥東瑟之偏鼓提西缶而接刃

鹿

碧巖大乘注云匏音之妙楚笙趙鹿鹿者笙之類余按金石錄古祭器有鹿器爲鹿形從此起趙之樂器或此義也

趙烈侯之石

鐘石書云有石如磬形銘云趙烈侯之石蓋六國時趙烈侯樂器尚書擊石拊石皆指磬也余按趙世家趙烈侯好音謂相國公仲連曰寡人有愛可以貴之乎公仲連曰富之可貴之則否烈侯曰然夫鄭歌者搶石二人吾賜之田人萬畝

魏晉樂

金石之樂

國語晉悼公十二年伐鄭軍於蕭魚鄭賂以女樂二八歌鍾二肆寶鎛大磬悼公以樂之半賜魏絳曰子教寡人和戎狄而正諸華於今八年七合諸侯寡人無不得志諸與子共樂之魏絳辭不得乃受魏於是有金石之樂也

魏樂書

方樂書云六國時魏文侯最爲好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯大司樂之章也

惠侯琴

天山錄任襄掘地得古物木質金采銘曰魏下又有銘字差細曰惠侯琴蓋戰國梁惠王之琴也按史記淳于髡見梁惠王王屏左右見之終無言王讓之髡曰王志在音知惠王淫於聲樂矣然惠侯是證或其子孫追銘之也

縣琴

陳暘樂書晉師經以琴撞文侯文侯曰卿何鮮禮之甚也經對曰臣撞樂紂非撞陛下也文侯韙之乃懸琴於門爲終身

之戒

搥鑿

劉昫新論云魏文侯好搥鑿之聲不貴金石之和漢書禮樂志云六國魏文侯最爲好古而謂子夏曰寡人聽古樂則欲寐及聞鄭衛余不知倦焉子夏辭而辨之終不見納自此禮樂喪矣

燕音樂

縈塵集羽之舞

拾遺記云燕昭王三年廣延國獻善舞者二人一名旋娟一名提謨王登崇霞之臺乃召二人徘徊翔舞殆不自支王以纓纓拂之二人皆舞容冶妖麗靡于鸞翔而歌聲輕颺乃使

女伶代唱其曲（女伶已詳職官）清響流韻雖飄梁動木未足嘉也其舞一名縈塵言其體輕與塵相亂次曰集羽言其婉轉若羽毛之從風末曲曰旋懷言其支體纏曼若入懷袖也

宗廟之樂　筑

刺客傳燕太子丹使荊軻刺秦王既發太子及賓客知其事者皆白衣冠以送之至易水上既祖取道高漸離擊筑荊軻和而歌爲變徵之聲士皆垂淚涕泣淮南子云荊軻西刺秦王高漸離宋意爲擊筑而謌於易水之上聞者莫不瞋目裂眦髮植穿冠因以此聲爲樂而入宗廟許慎注筑曲十二弦

七國攷卷七終

七國攷卷八

秦器服

傳車

秦昭王使以傳車召范雎見史記

翠鳳旗

李斯諫逐客書云陛下建翠鳳之旗樹靈鼉之鼓

龍文鼎

史記秦武王有力好戲力士任鄙烏獲孟說皆至大官王與孟說舉龍文之鼎絕臏而死

智囊鼎

秦丞相樓里子作一鼎文曰智囊古文大篆書見鼎錄

定蜀鼎

張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文曰定蜀大篆書見鼎錄

秦公敦

廣川書跋云商人堀中得敦銘曰秦公敦其制簋也

御璽

通鑑秦王下吏治毒毒懼矯王御璽發兵攻蘄年宮

相印

史記秦王收穰侯之印注印相印也又應侯歸相印劉向別錄云秦惠文王置相印虎鈕白趾按白趾不可攷

有司印

事物紀原云事物始曰州縣之印始於春秋按商鞅書定分

篇曰法令之長即以封右券以法令之長有印以封印則有司之賜印自秦孝公變法始耳

玉符

通鑑呂不韋爲異人說華陽夫人夫人承間言於太子太子許與夫人刻玉符約以爲嗣

屏風

燕丹子云荆軻把秦王王乞聽琴聲而死召姬人鼓琴琴曰羅縠單衣可掣而絶八尺屏風可超而越按此秦殿上屏風蓋斧扆之遺制也

帶劒

史記秦簡公六年令吏初帶劒正義曰春秋官吏各得帶劒

劒有二一佩劒所謂衣冠帶劒是也一兵劒持以相格殺者也秦別紀作簡公七年百姓初帶劒

褕翟之服

史記秦獻公敗三晉之師於石門斬首六萬王賜以褕翟之服孔穎達曰白與黑謂之褕黑與青謂之翟

羅穀衣

詳見屏風據燕丹子秦王衣羅穀單衣坐殿上矣余不能無疑

降服

左傳楚人滅江秦伯爲之降服出次不舉過數大夫諫公曰同盟滅雖不能救敢不矜乎吾自懼也君子曰詩云惟彼二

國其政不獲惟此四國爰究爰度其秦穆之謂矣注云降服素服也

武幘

物原云秦孝公作武幘後漢書輿服志云古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也三代之世法制滋彰下至戰國文武並用秦雄諸侯乃加其武將首飾爲絳袨以表貴賤其後稍稍作顏題炎轂子云上古被髮服皮三代卽有衣冠皆列品命無敢惑黔首之服以三尺皂絹裹髮名折上巾說略云儀禮士冠庶人巾則古者士以上有冠無巾幘唯庶人戴之秦謂民爲黔首青藤山人路史云抹額是大禹所制

旄頭

述異傳云旄頭飾騎秦文公作使之先驅按晉武帝問侍臣旄頭何義彭推對曰秦有奇怪觸木截水無不崩潰惟是畏旄頭故虎士服之此秦制也

象牙釵

中華古今注釵古笄之遺制也至秦穆公以象牙爲之

連環

春秋後語秦始皇聞齊王后賢嘗使遺之連環曰齊人多知能解此乎后以羣臣莫能解乃引椎破之謝秦使曰謹已解矣以報始皇壯其志益不敢謀齊

田齊器服

文車

國策齊王遣太傅齎黃金千斤文車二駟服劒一封書謝孟嘗君

相印

史記騶忌子見三月而受相印衛宏曰秦以前民皆以金玉爲印龍虎鈕唯其所好秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也七雄之時璽始稱曰印余按楚尚有柏璽

鹵器

史記湣王二十九年燕將樂毅遂入臨菑盡取齊之寶藏器及淖齒殺湣王與燕共分齊之侵地鹵器注鹵器宗廟器也又樂毅報燕王書齊器設於寧臺

寶盤

博古圖云楚姬匜盤高四尺五寸深一寸八分口徑一尺四寸三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重十七斤有半三足銘十有七字曰齊侯作楚姬寶盤其萬年子子孫孫永保用先是得楚姬匜齊侯作楚姬寶匜楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣銘其器以侯稱之尚知止乎禮義彝器法度所自出故其銘如此容齋洪氏隨筆曰夫齊楚之爲國各數百十年豈必當湣王時從親乎且湣王在齊侯王中最爲驕暴嘗爲東帝豈有自稱侯之理

服劒

詳見文車服劒者王所自佩劒也

側注冠

通典云齊君冠曰側注冠形如通天冠頂不斜卻直豎鐵爲卷梁高九寸無山展筩一名高山冠其曰側注冠體側立而曲注故名秦滅齊以賜近臣中外謁者僕射行人使者等所服

黃金帶

國策曾仲連謂田單曰將軍黃金橫帶而馳乎淄澠之間

楚器服

楚車

桓譚論云莊王爲車銳上斗下號曰楚車又陸子云楚平王

奢侈縱恣不能制下檢民以德增駕百馬而行欲令天下人餒財富利明不可及於是楚國逾奢君臣無別

安車

孔叢子云楚昭王以安車象飾遺孔子又見家語又楚有樓車巢車見楚兵制

王輿

左傳云昭王之在隨也子西爲王輿服以保路國於脾洩又楚莊王以王輿迎叔敖以爲令尹

輦路

左傳析父曰昔我先王熊繹辟在荆山篳路藍縷以處草莽杜注云篳路柴車也

青翰舟

說苑云楚鄂君乘青翰之舟張翠羽之鷁

舲船

屈原九章乘舲船余上沅兮齊吳榜而擊汰注舲船有窗牖者或曰小船也蓋楚效吳人所爲之櫂

王旌

左傳楚子之爲令尹也爲王旌以田芊尹無宇斷之曰一國兩君其誰堪之杜預曰析羽爲旌王旌游至於軫楚僭號故有王旌也

九龍鼎

春秋後語云吳入楚燒高府之粟破九龍之鼎拔楚又有九龍之鐘見音

樂攻

銅盤

平原君傳毛遂從平原君求救合從於楚毛遂謂楚王左右曰取雞狗馬之血來毛遂奉銅盤而跪進之楚王曰王當歃血而定從次者吾君次者遂遂定從於殿上索隱曰銅盤若周禮所用珠盤也

楚王盞彝

周器款識錄有楚王盞彝又有楚公彝按楚初稱子後僭稱王無楚公之稱

相璽

國策楚置相璽玉海云古有璽說者以秦制乘輿六璽以爲

秦始者非老子云爲之符璽莊子云焚符破璽春秋運斗樞云黃帝得龍圖中有璽章文曰天黃符璽是古有璽也漢舊儀云秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象爲方寸璽各服所好沈羽云六國制傳信書今世所傳六國璽可攷

將軍節

呂氏春秋墨者田鳩欲見秦惠王留二年而不得見客有言之於楚王乃往見楚王王悅之與將軍之節以如秦至而得見說略云龍節虎節玉節之類乃後世虎符之屬但可合符者皆謂之節不必盡若旌幢也

印綬

吳越春秋平王謂伍奢之譽二子即遣使者駕駟馬封函印

綬往許召子尚子胥令曰賀二子父奢以忠信慈仁去難就免平王內慚囚繫忠臣外愧諸侯之恥反遇奢爲國相封二子爲侯尚賜鴻都侯胥賜蓋侯相去不遠三百餘里奢久囚繫憂思二子故遣臣來奉進印綬漢官儀云綬者有所承受也所以別尊卑彰有德也

玉屏風

蕭子顯齊書曰襄陽有盜發古塚者傳云是楚王塚獲玉屏風玉屏風甚奇矣按西京雜記云漢朝以玉爲虎子以爲便器使侍中執之行幸以從玉虎子尤可怪

玉鏡

齊春秋云襄陽人發古塚有玉鏡及竹簡古書字不可識王

僧虔善識字體亦不能解襄陽古冢即蕭子顯齊書所稱襄陽楚王塚也

象牀

國策孟嘗君至楚獻象牀按世本云紂爲玉牀

鐵如意

古琴疏楚王樂繞梁之琴七日不聽朝奏妃進諫於是以鐵如意捶琴而破之

金諸侯

賈子云楚懷王心矜好高人無道而欲有伯王之號鑄金以象諸侯人君今大國之君編而先馬梁王御朱王驂乘周召畢陳滕薛衛中山之君皆象使隨而趨諸侯聞之以爲不宜

故興師而伐之

玉劒

詳見翠衣

長鋏

詳見切雲冠王逸楚辭注云長鋏劒名也其所握長劒楚人名曰長鋏也漢書注云楚長劒有長丈者

翠衣

說苑襄城君始封之日衣翠衣帶玉劒履縞舄立乎流水之上

翠被

左傳楚子田於乾谿雨雪王皮冠秦復陶翠被豹舄執鞭以

出困學紀聞云楚之興出篳路藍縷其衰也翠被豹舄國家之典衰視其儉侈而已

絺衣

墨子楚莊王鮮冠組纓絺衣博袍以治其國

博袍

詳見絺衣

楚服

史記呂不韋爲秦異人說於秦及異人至秦不韋使楚服而見王后說其狀曰吾楚人也而自子之乃變其名曰楚

復陶

詳見豹舄注秦所遺羽衣也

長冠

杜氏通典云長冠漢高帝採楚制長冠形如板以竹爲裏亦名齋冠後以竹皮爲之高七寸廣三寸後人謂之鶡尾冠也

遠遊冠

通典遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筒橫之於前

獬豸冠

通典獬豸冠秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筒鐵爲柱卷取其不曲撓也執法者服之謂之獬豸冠者獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以爲冠異物志曰東北荒中有獸名獬豸一角性忠直見人鬬則觸不直者聞人論則咋不正者

淮南子云楚文王好服獬豸冠楚國效之

觟楚冠巇冠

淮南子云楚莊王好觟楚冠國效之也許愼注今力士冠觟胡瓦切又淮南子云楚莊王服巇冠又左傳云南冠而繫者誰也注楚冠也

皮冠

詳見翠被

切雲冠

楚辭帶長鋏之陸離兮冠切雲之崔嵬注切雲當時高冠之名薛孝緒曰楚切雲之冠者士冠也

瓊弁　玉纓

左傳楚子玉自為瓊弁玉纓未之服也先戰夢河神謂己曰

畀余余賜女孟諸之麋弗致也杜預曰弁以鹿子皮爲之瓊玉之別名次之以飾弁及纓詩云會弁如星

玉屐

襄陽耆舊傳云盜發楚王冢得宮人玉屐一作玉履又賈誼書云昔楚昭王與吳戰楚軍敗昭王走而履決失之行三十步復旋取左右問曰何惜此一綺履乎王曰楚國雖貧豈愛一綺履哉惡與偕出弗與俱反也自是之後楚國之俗無相棄者

珠履

春申君客三千人其上客皆躡珠履見史記

豹舄

詳見翠被

縞舄

詳見翠衣

綠佩

愼論先物略云古有楚之綠佩文理光美絲綸直平此古佩之上質按後漢書輿服志云古者君臣佩玉尊卑有度上有韍（徐廣曰韍如巾蔽膝）貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去紱佩留其係璲以爲章表故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也又桓寬鹽鐵論云七國之時皆據萬乘南面稱王提珩注提舉也珩佩上玉也所以節行止也

趙器服

輦

史記趙孝成王元年太后曰老婦恃輦而行

相國印

趙惠文王以相印授樂毅詳見職官攷又史記虞卿度趙王終不可說乃解其相印與魏齊亡

令璽

韓子梁車爲鄴令其姊往見之暮而後至閉門因踰郭而入梁車刖其足趙成侯以爲不慈奪璽而逐之

珠玉刀劒室

史記趙平原君使人於春申君春申君舍之上舍趙使欲冷春申君爲璠琲簪刀劒室以珠玉飾之

銅枓

史記趙襄子請代王使厨人操銅枓以食代王及從者行枓陰令宰人各以枓擊殺代王呂氏春秋作金斗

智伯頭

春秋後語云智伯圍趙襄子於晉陽襄子大敗智伯軍殺智伯漆其頭以爲飲器古今錄云趙漆智伯頭爲飲器其後趙人制飲器大者名曰智伯頭裴氏云飲器椑榼也晉灼云飲器虎子也余按呂氏春秋云斷其頭以爲觴則虎子說非也

貂服

竹書紀年愼靚王十三年邯鄲命將軍大夫適子代史皆貂服余按趙武靈王易服騎射詳見兵制即此事也貂沙漠所產當

時無肯服者後世極貴重之實始於周末云

毅羊裘

說苑趙簡子敝車瘦馬衣毅羊之裘其宰曰車新則安馬肥則疾狐裘則溫君宜改之

術士冠

後漢輿服志云術士冠前圓吳制差池邐迤四重趙武靈王好服之

惠文冠

通典云惠文冠者趙武靈王改古制以金璫飾首前插貂尾爲貴職秦滅趙以其君冠賜近臣應劭漢官儀云說者以金取堅剛百煉不耗蟬居高飲下潔口在腋下貂內勁捍而外

溫潤此因物生義也古今注云貂蟬冠漢制也貂者取其有文而不煥外柔而易內剛而勁蟬者取其清虛而識時變在位者有文而不自耀有武而不示人清虛自牧識時而動應劭云惠文冠者北土多寒因以貂皮溫額後代因之曰惠文惠者蟪也冠文細如蟬翼故名惠文其說非是按武靈王死惠文立惠文者如曰趙王冠也不言武靈易創而難守也

鶡冠

後漢輿服志武冠俗謂之大冠環纓無蕤以青系爲緄加雙鶡尾豎左右爲鶡冠云鶡者勇雉也其鬬對一死乃止故武靈王以表武士注云莊子云縵胡之纓武士之服是也徐廣曰鶡似黑雉出於上黨傅元賦注曰羽騎騎者戴鶡

爪牙帽子

中華古今注云搭耳帽之制本以韋爲之以羔毛絡縫趙武靈王更以綾絹皂色爲之始並立其名爪牙帽子蓋軍戎之服也

皂靴

典略云三代以前人皆跣足三代以後始服木屐伊尹以草爲之名曰履秦世參用絲革靴本趙武靈王易初服令有司衣袍者宜皂靴實錄云靴始起于趙武靈王好服短勒韈黃皮爲之漸以長勒靴軍戎通服之皂靴之制自武靈王始也學齋佔畢云古有履無靴趙武靈王乃變履爲靴徽宗世嘗變靴爲履高宗世又變履爲鞋

方屐

孔叢子云孔穿履方屐見平原君

貝帶

淮南子云趙武靈王貝帶鵕冠而朝國策王乃賜周紹衣服冠具帶注具帶即貝帶以貝飾帶也

琱琯簪

詳見珠玉刀劒室

魏器服

夏車

國策或爲六國說秦王曰魏伐邯鄲因退爲逢澤之遇乘夏車稱夏王夏車者夏篆也篆其車而五采畫也

七星旗

春秋後語云魏惠王擁土千里帶甲三十六萬十八年拔邯鄲西圍定陽從十二諸侯朝天子以西謀秦秦王恐衞鞅謂魏王曰大王不如先行王服然後圖齊楚魏王說於衞鞅之言也故身廣公宮制丹衣柱建九旂從七星之旗此天子位也而魏王處之於是諸侯伐魏覆其十萬之軍（亦見國策）七星之旗者帝旗也春秋緯云天子法斗諸侯應宿後漢輿服志曰戰國削滅禮籍修奇麗之服飾其輿馬文翮玉纓象鑣金鞍以相誇

九旂

詳見七星旗九旂者九旒之旗也

端冕

陳氏禮書武王端冕以奉丹書則天子齋而端冕信矣諸侯昏禮元冕齋戒魏文侯端冕聽古樂則昏以元冕攝盛也魏文侯之端冕非攝盛則僭也

彤弓　玉矢

劉氏國語云周威烈王二十三年初使魏趙韓爲諸侯命魏曰王曰斯汝爲諸侯世世夾輔余周室汝毋不恪共汝職余有先王之命余亦有車馬彤弓玉矢用錫汝功業毋使余謂諸侯其大庇其子子孫孫無效於我周室毋好凶兵惡吉德俾好與惡失度毋使百姓謂我不性不情毋使慈惠不下暨仁德不上先朱純一白珍一箋弓三（即彤弓也）束矢五十（即玉矢也）以

命文侯

朱純　白珍

詳見彤弓玉矢其後文侯生擊立爲太子授以白珍謂之授命見孟子注蓋魏以白珍傳國矣

石牀　石屏風　玉唾壺　銅帳鉤　銅劒　鐵鏡

石枕

並詳魏喪制皆魏殉葬之物也

犀篦

曹植逸文云樂羊反於魏謗書盈於犀篦按春秋後語魏文侯命樂羊將攻中山三年而拔之樂羊反而論功文侯示謗書一篋

丞相璽

史記蘇代曰太子自相三人者皆以太子爲非常相也皆務以國事魏欲得丞相璽

上將軍印

信陵君傳魏王見公子相與泣而以上將軍印授公子

令璽

韓非子外儲云西門豹爲鄴令左右惡之居期年上計君收其璽按六書精蘊云璽印章也從爾從土古之制字者取命璽守土爲意其在臣也曰君命我矣何爲代君養民也其在君也曰天命我矣何爲代天養民也秦制惟天子用璽後之人因改從玉

虎符

詳兵制

韓器服

玉璽

通鑑秦始皇十四年韓王納地效璽請爲藩臣使韓非來聘

相印

蘇秦傳蘇秦佩六國相印是韓亦有相印也蔡邕釋誨云連衡者六印磊落

燕器服

輅車

通鑑燕昭王賜樂毅輅車乘馬後屬百兩藝苑卮言云凡三

代兩漢皆用馬車魏晉至梁陳用牛車元魏君臣有乘馬及牛車者唐雖人主妃后非乘馬卽步輦自郊祀之外不乘車也

燕鼎

樂毅報燕王書故鼎反乎磨室索隱曰燕鼎前輸於齊今反入於磨室

召父彝

博古圖周召父彝銘云召父作乃口寶彝

召公尊

博古圖周召公尊蓋高六寸七分深四寸一分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長五寸四分闊四寸二分容七升七

合共重二斤有半益器銘云王大召公族於庚辰旅王錫中馬有貫侯四駜南宮　王曰用先中祘王休用作父乙寶尊彝此周王褒大召公之族於其廟之器也又旅陳其王所錫之馬駜駜眾多也錫馬蕃庶駜於南宮南宮亦廟也此所謂褒大之也乙者父之名王褒大於廟爲其父作此寶器乃周家召公子孫之酒彝也

瑤璽玉櫝耳

左傳昭公六年齊侯伐燕將納簡公七年正月癸巳齊侯次於虢燕人行成曰敝邑知罪敢不聽命先君之敝器請以謝罪公孫舍曰受服而退侯釁而動可也二月庚午盟於濡上燕人歸燕姬賂以瑤璽玉櫝耳不克而還注云櫝匱也耳

爵類倣有耳皆玉爲之

玉盤

燕丹子云太子出美人能琴者軻曰好手琴者卽進之軻曰但愛其手太子卽斷其手盛以玉盤奉之

印綬

史記王噲收印綬自三百石以上而效之子之按後漢書輿服志曰三王俗化雕文詐僞漸生始有印綬以檢姦萌周禮掌節有璽節鄭氏注云今之印章也綬組綬古者佩玉以綬貫之漢承秦制乘輿璽綬諸王以下印以金銀銅爲差綬以赤紫青黑黃爲差印信也刻文合信也綬受也轉相授受也三百石吏銅印墨綬或黃綬王制諸侯大國之卿食祿以田

計之爲三十二夫之入萬石至於斗食左吏凡十六等三百石吏第十等奉月四十斛

丹綃幄幄

拾遺記云燕昭王三年廣延國獻善舞者二人王處以丹綃華幄

麟文席

拾遺記云燕昭王設麟文之席麟文者錯雜寶飾席爲雲霞麟鳳之狀

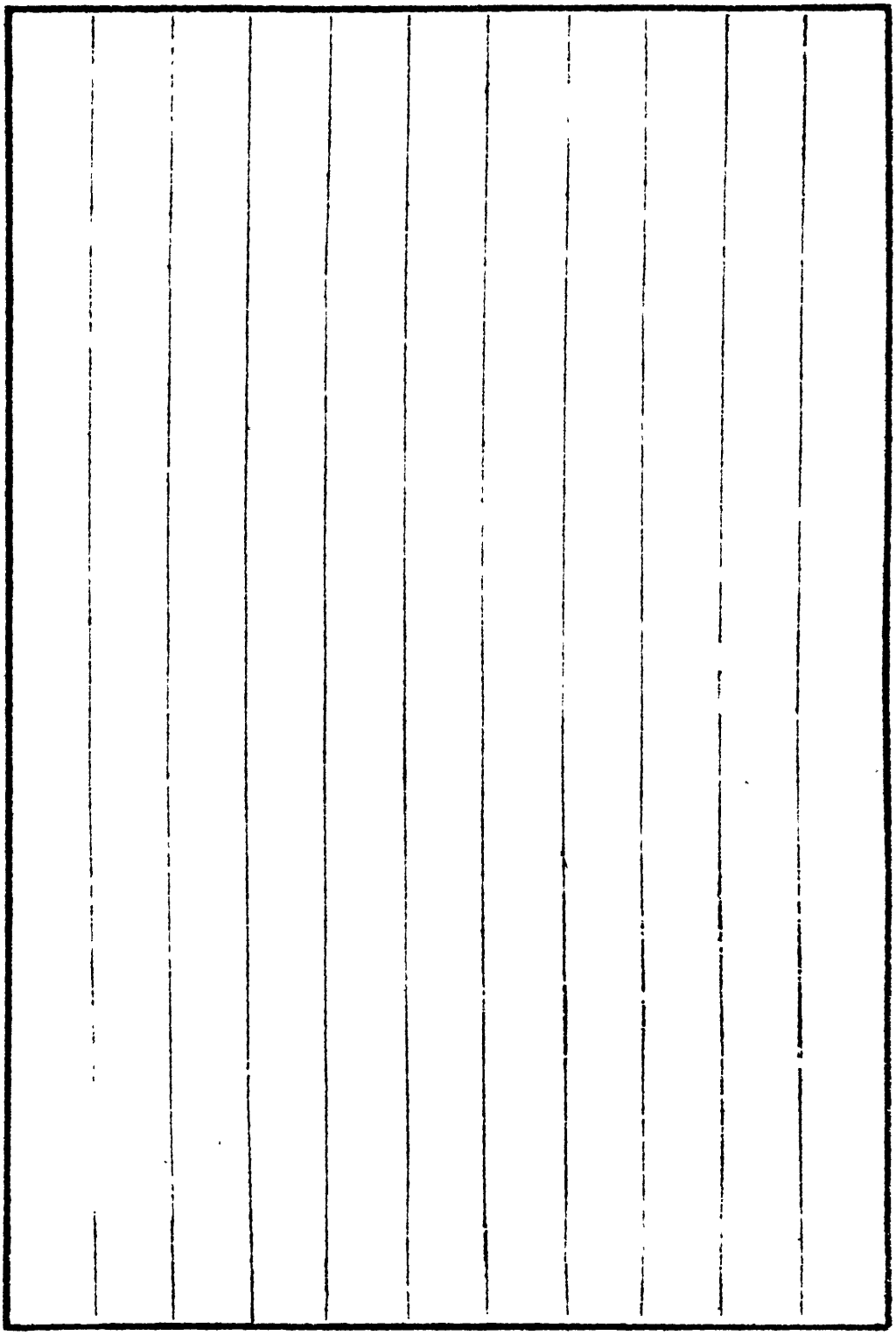
后服

通鑑燕王賜樂毅妻以后服賜其子以公子之服

公子服

詳后服

羽衣

拾遺記云燕昭王徹色減味居平正寢賜甘需羽衣一襲表其墟爲明眞里也

七國攷卷八終